

اللہ کے رستے کی طرف
حکمت اور توبہ و عفو کے
ذریعے دعوت دیجئے قرآن حکیم

الاعتراف

ترجمہ و تفسیر
حضرت علامہ محمد امجد علی عثمانی
رحمۃ اللہ علیہ

مکتبہ ملت دیوبند یو پی

37
وہنلا و سولور

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ

مکتبہ ملت دیوبند

یو پی
۲۲۷۵۵۲

تَقْصِیْلَاتُ

فَامِ كِتَابُ — مَوَاعِظِ خَسَنَ

مُصَنَّفِ — مَوْلَانَا مُحَمَّدِ اَدْرِیْسِ کَانْدَهْلَوِی

سَرِ اَشَاعَتِ — ۱۹۹۷ء م ۱۴۱۸ھ

بَاهُتَمَامِ — قَارِی مُحَمَّدِ طَلْحِی صَدِیقِی

مَطْبُوعِ —

:- ناشر :-

مکتبہ مِلّت دیوبند دیوبند

۲۴،۵۵۴

عرض نامہ

کاندھلہ یا تھانہ بھون کے گلی کوچے ہی نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند
مظاہر علوم سہارنپور، مدرسہ امینیہ دہلی، حیدرآباد دکن کی درسگاہوں
سے کرپاکستان کا ہر شہر قریہ خصوصاً جامعہ عباسیہ بہاولپور
جامعہ اشرفیہ لاہور، اور جامع مسجد نیلا گنبد لاہور کی اینٹ اینٹ اس
بات کی گواہ ہوگی کہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی ایک علوم معارف
کا خزانہ، متقدمین کے علوم کے حوالوں کا ذخیرہ، ایک مجسم کتب خانہ
دلائل کی ایک ضخیم کتاب، حوالہ جات کی عظیم لائبریری، علامہ انور شاہ
کاشمیری، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور شیخ الاسلام علامہ
شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی زبان تھے

الحمد للہ! آج ہم اس سعادت سے بہرہ ور ہو رہے ہیں کہ حضرت
کے موعظ حسنہ کا ذخیرہ یک جا صورت میں پیش کر رہے ہیں،
امید ہے کہ حق تعالیٰ ان علوم کی نشر و اشاعت کو ہماری نجات
اور صلاح و فلاح کا ذریعہ فرمائیں گے اور پڑھنے والوں کو علم نافع عطا
کریں گے۔ آمین

انعام الہی کا سعی

فہرست

صفحہ نمبر	حدیث	پہلا وعظ
۹	انما الاعمال بالنیات الخ	{ نیت کی فضیلت اور اس کی حقیقت }
۲۵	آیت وما امر الا لیعبدا لله مخلفین لہ الخ	{ دوسرا وعظ اخلاص کی فضیلت اور اس کی حقیقت }
۳۵	آیت لا اقم بهذا البلد الخ	{ تیسرا وعظ انسان کا غرور و تکبر اور اس کا علاج }
۴۹	" " "	چوتھا وعظ " غرور و تکبر کا علاج "
۶۱	یسبحون لله ما فی السموات	پانچواں وعظ " مقاصد بعثت "
۷۳	والنجم اذا هوى الخ	چھٹا وعظ " عصمت انبیاء "
۹۵	آیت ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب الخ	{ ساتواں وعظ عقل کی فضیلت اور اس کی حقیقت }
۱۰۵	" " "	{ آٹھواں وعظ عقل کی تعریف اور اس کی اقسام }
۱۱۳	" " "	{ نوواں وعظ عقل کے فوائد اور عقل و نفس کے مزاج میں فرق }
۱۲۳	ان للحکمۃ اللہ امر ان لا تعبدوا الا ایتاہ	دسواں وعظ " عقل کا منصب اور مقام "
		گیارہواں وعظ " شرابا مفسد و مترجم "
		بارہواں وعظ " نبوت و رسالت "

مختصر حالاتِ زندگی

حضرت مولانا محمد ابراہیم کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

اَنْدُشْتِی تہا نوعت

پیدائش ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۱۷ھ (۲۱ اگست ۱۸۹۹ء) کو شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔
مولانا کے والد اس زمانہ میں ریاست بھوپال میں محکمہ جنگلات کے مہتمم تھے۔
اصل وطن کاندھل ضلع مظفرنگر یوپی بھارت ہے۔

ابتدائی تعلیم خانقاہ امدادیہ اسٹیم فیہ تھانہ بھون کے مدرسہ میں حضرت تھانویؒ کی خصوصی نگرانی میں مولانا محمد عبداللہ صاحب گنگوہیؒ معتمد تیسر المنطق سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ حضرت تھانویؒ قدس سرہ سے بھی بعض کتابیں پڑھیں۔

مظاہر علوم ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت تھانویؒ نور اللہ مرقدہ نے خود ہمراہ لیجا کر مدرسہ عربیہ مظاہر علوم میں متوسط کتب میں داخل کر دیا۔ یہاں دورہ تک تعلیم مکمل کی اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، مولانا عبداللطیف صاحب، مولانا ثابت علی اور مولانا ظفر احمد عثمانی سے فیضِ تلمذ کیا۔

دارالعلوم دیوبند مظاہر العلوم سے فراغت کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری سے حصولِ علم کے ذوق میں دارالعلوم دیوبند آ گئے اور دوبارہ حدیث پڑھی۔

۱۹۱۹ء میں فراغت ہوئی۔ یہاں علامہ انور شاہ صاحب، مفتی عزیز الرحمن صاحب، مولانا محمد احمد صاحب اور مولانا بشیر احمد عثمانی سے فیضِ تلمذ حاصل کیا۔

ہد رسی ۱۹۱۹ء سے مدرسہ امینیہ دہلی میں مدرسہ کی ابتداء کی۔ مگر ایک سال بعد ۱۹۲۰ء میں دارالعلوم کے مہتمم مولانا حبیب الرحمن صاحب نے مجبور کر کے مدرسہ امینیہ کی ملازمت چھڑوا کر دارالعلوم میں بلایا۔ اس کے بعد سے ۱۹۲۹ء تک اور دوبارہ ۱۹۳۹ء سے ۱۹۴۹ء تک دارالعلوم میں شیخ التفسیر کے عہدہ پر فائز رہے۔ صرف در بیان میں چند سال حیدر آباد دکن قیام رہا۔

پاکستان آمد ۱۹۴۹ء میں ریاست بہاولپور کے وزیر تعلیم کی خصوصی دعوت پر بہاولپور پہنچے اور شیخ الجامعہ کی حیثیت سے جامعہ عباسیہ میں پڑھایا۔

لاہور کا قیام ۱۹۵۲ء میں محمد حسن صاحب امرتسری مرحوم بانی جامعہ اشرفیہ کے شدید اصرار پر بہاولپور سے لاہور تشریف لائے اور ۱۹۵۲ء سے ۱۹۶۴ء

تک شیخ الحدیث والتفسیر کے منصب پر خدمات انجام دیں۔ نیز ۱۹۶۱ء سے ۱۹۶۴ء تک تقریباً لگاتار نیلا گنبد کی مسجد میں وعظ فرمایا۔

اولاد حضرت مولانا کے چھ لڑکے اور دو لڑکیاں کل آٹھ اولاد ہے۔ لڑکے الحمد للہ سب حافظ قاری اور پورے درس نظامی کے فاضل عالم ہیں۔

(۱) مولانا محمد نعمان صاحب (سب سے بڑے لڑکے) نیلا گنبد کی مسجد میں خطیب ہیں۔

(۲) مولانا محمد مالک صاحب والد مرحوم کی جگہ شیخ الحدیث کی حیثیت سے جامعہ اشرفیہ لاہور میں

خدمات انجام دے رہے ہیں۔

(۳) مولانا محمد میاں صاحب وزارت امور مذہبیہ پاکستان میں بڑے عہدہ پر فائز ہیں۔

(۴) مولوی محمد عثمان صاحب دارالعلوم دینیہ انجمن حمایت اسلام میں قرأت پڑھاتے ہیں۔

(۵) مولوی محمد عمران صاحب دیال سنگھ ٹرسٹ لبریری نسبت ڈوڈھو میں شعبہ اسلامیات کے انچارج ہیں۔

(۶) مولوی محمد احمد صاحب: محکمہ واپڈا سے ملحقہ ایک محکمہ میں بحیثیت اسٹنٹ فائزر ہیں۔

(۷) بڑی دختر زوجہ قاضی افتخار احمد بھبنجانوی۔ مقیم حال کراچی۔

(۸) چھوٹی دختر زوجہ مشرف علی تھانوی ابن مفتی جمیل احمد تھانوی۔ راقم الحروف۔

روحانی مشرب بیعت کا باضابطہ تعلق حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری سے تھا۔ مگر فیوض و برکات حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی

تھانوی سے بھی حاصل کئے تھے۔

سیاسی نظریہ تحریک پاکستان میں مولانا نے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اگرچہ شرکت نہیں کی مگر دو قوی نظریہ کی حمایت اور پاکستان کی تائید میں ایک مذہبی رہنما کی حیثیت سے مکمل قیادت فرمائی اور اپنی تقریروں اور درسوں میں کانگریس کے نظریہ کی ہمیشہ تردید کی۔

ممتاز شاگرد مولانا محمد یوسف بنوری، مفتی عتیق الرحمن، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مولانا محمد میاں دیوبندی، مولانا عبید اللہ انور، مولانا محمد سالم قاسمی دیوبند،

مولانا سید اسعد مدنی۔ مولانا محمد مالک شیخ الحدیث

تصانیف عربی، فارسی اور اردو میں ایک سو سے زائد کتابیں لکھیں جن میں بعض کتابیں ہیں جلدوں میں ہیں۔ اردو تفسیر ۹ جلد۔ شرح بخاری عربی ۲۰ جلدیں۔ شرح بخاری اردو

۵ جلدیں۔ شرح مشکوٰۃ عربی ۸ جلدیں۔ شرح بیضاوی ۲۲ جلدیں۔ سیرت ۴ جلدیں۔ شرح الفیہ حدیث ۳ جلدیں۔ اسکے علاوہ تفسیر حدیث، عقائد، سیرت، تعالٰیٰ ادیان وغیرہ پر بہت سی

تصانیف ہیں

تعلیمی نظریات تعلیمی نظریات میں حضرت انگریزی تعلیم کے خلاف تو نہیں تھے مگر اس کے طریق تعلیم میں تبدیلی کے خواہشمند تھے۔ ہاں مخلوط طریق تعلیم کو مسلمانوں کے لیے زہر قاتل سمجھتے تھے۔ رسالہ ”مسئلہ تعلیم“ سے اس دعویٰ کی تصدیق ہوتی ہے

حضرت نے تین قسم کے نصاب تجویز کئے تھے۔ ایک مکمل درس نظامی، ایک اُن لوگوں کے لیے جو حدیث و تفسیر تک مختصر راستہ سے پہنچنا چاہیں اور ایک عام مسلمانوں کی بنیادی تعلیم کے لیے۔

وفات ۸ رجب ۱۳۹۲ھ بمطابق ۲۸ جولائی ۱۹۷۱ء کو صبح پانچ بجکر دس منٹ پر رحلت فرمائی۔ نماز جنازہ جامعہ اشرفیہ میں مولانا محمد مالک کاندھلوی نے پڑھائی۔

اور پچاس ہزار سے زائد سوگواروں کے لالہ اللہ کے نعروں کے ساتھ پھرہ کے قبرستان میں جو فیروز پور روڈ کے مشرقی جانب واقع ہے ہمیشہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ۝

ناچیز نے مرثیہ کے آخر میں یہ شعر کہے ہیں انہیں پر اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔
اَذْہُرْ اَشْیَءَ مَغْفِرَتِکَ اَوْ یَدِ دِلِّ ہرِ سَتَفِیضِ رَحْمَتِکَ حَقِّ بَرِّ مَزَالِہِ تُو بَارِ دِیَہِ حَسَبِ

وَاَسْئَہِ عَارِثِ بُدِّ ہَنْگَامِ سَحَرِ عَالَمِ خَرَابِ
رَفْتِ اَنْ مَتَابِ دِیْنِ قَبْلِ طُلُوعِ اَفْآبِ

۱۹۷۱ء

مُتَرَتِّلِ عَزَاقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نیت کی فضیلت اور اسکی حقیقت

الحمد لله محمد و نبتینہ و نستغفرہ و نوؤمن بہ و نتوکل علیہ
و نعوذ باللہ من شرور القنا و من سیئات اعمالنا من یمدہ اللہ
فلا معزل لہ و من یضللہ فلا ہادی لہ و نشہدان لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ و نشہدان سنیہ تا و مولانا محمد امجدہ و رسولہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اما بعد
فقد روینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال انما الاعمال
بالنیات و انما لامرئ ما لوی۔ فمن كانت ہجرۃ الی اللہ و
رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ و من كانت ہجرۃ الی دنیا لیبیہا
او امرؤ یتزوجہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک "اعمال"
کا۔ دوسرے "نیت" کا۔ پہلے میں نیت کے متعلق عرض کر دوں گا۔ اس کے بعد
انشاء اللہ اعمال کے متعلق بیان ہو گا۔ قرآن مجید اور احادیث میں جا بجا ترغیبات
موجود ہیں کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہی نیت پر ہے اور نیت کی فضیلتیں اور
اُس کا ثواب بہت جگہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ
خدا تعالیٰ نے فقرائے مسلمین کے بارے میں آیت نازل فرمائی جس کا شان
نزدول یہ ہے کہ مکہ کے سردار اور رؤساء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ
درخواست کی کہ ہم آپ کی بات اس شرط پر سننے کو تیار ہیں کہ جس وقت ہم لوگ آپ

کی مجلس میں حاضر ہوا کریں تو آپ ان غریب اور کم درجہ کے لوگوں کو اپنے پاس
اُٹھا دیا کریں کیونکہ ہم کو ان کے ہمراہ بیٹھنے میں سخت عار آتی ہے اور ہماری شان
کے خلاف ہے کہ ہم اتنے بڑے لوگ ایسے کم درجہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔
جب ان لوگوں نے آپ سے یہ درخواست کی تو آپ اس سلسلہ میں متردد تھے
حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی :

لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ دِينَهُمْ (آپ (اپنے پاس سے) ان لوگوں کو الگ نہ
بالغداوة والعشیریدون کریں جو اپنے پروردگار کو صحیح دُشام پکارتے ہیں
وجہہ - جس سے ان کی غرض یہ ہے کہ وہ دین خدا
کی رضا چاہتے ہیں۔)

یعنی اُن کی عبادت اور اللہ کو پکارنا محض اخلاص اور نیک نیتی سے ہے نہ
کوئی غرض اُن کی اس میں شامل نہیں۔ یہی مطلب ہے لفظ ”یریدون وجہہ“ کا۔
تو خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ان سردار اور
دُشا کی خاطر سے نہ اُٹھا دیں خواہ یہ سردار آپ کے پاس آئیں یا نہ آئیں۔
اب اس آیت میں غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ اخلاص اور نیک نیتی کی خدا
کے ہاں کتنی قدر ہے اور اس کا کتنی مرتبہ ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بات ناممکن
ہے کہ نعوذ باللہ نبی کو امیروں سے ان کی امارت کی بناء پر محبت اور انس ہو
اور غریبوں سے اُن کے اندس اور فقر کی وجہ سے نفرت ہو بلکہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم جو اس میں متردد تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہ حرص تھی کہ اگر میں چند
منٹ کے لیے ان سرداروں کے ساتھ اس بات کو مان لوں اور تنویدی دیر سے یہی دُشام
اسلام کی خاطر ان سے تخلیہ میں گفتگو کروں تو ممکن ہے کہ یہ اسلام لے آئیں اور اس طرح

اُن کو ہدایت ہو جائے پھر یہ امر امر نہیں رہیں گے بلکہ دل سے ویسے ہی دوش صفت ہو جائیں گے جیسے کہ یہ فقراءِ مسلمین ہیں تو گویا آپ کا خیال مبارک یہ تھا کہ یہ چند روز کی بات ہے پھر جب خدا تعالیٰ ان کو اسلام لانے کی توفیق دے گا تو پھر یہ معاملہ ہی نہیں رہے گا۔ غرض آئینہ کو جو اس طرح میلان خاطر تھا وہ اس بناء پر تھا کہ آپ ان امر کو فقر و صفت بنانا چاہتے تھے اور فقراءِ مسلمین چونکہ سرتاپا جاں نثار اور غلام تھے اس لیے اُن کو کسی طرح کی گرانی ہونے کا خدشہ نہیں تھا۔ یہ مصالح تبلیغ و دعوت تھیں جن کی بناء پر آپ کا خیال مبارک اس بارے میں متردد تھا مگر چونکہ خدا تعالیٰ کی شان بے نیاز ہے اور اس کی بارگاہ میں کسی کی پدراہ نہیں اس لیے فرمایا کہ خواہ یہ امر اسلام لائیں یا نہ لائیں آپ پدراہ نہ کہیں۔ لیکن ان مسلمانوں کو جو اخلاص اور نیک نیتی سے صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دربار میں سے نہ ہٹائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ اتنا بڑا اعزاز و اکرام ان فقراءِ مسلمین کا فرمایا اور ان کو ان سرداروں کے مقابلہ میں اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا اُس کی علت کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سو اس کی علت خود حق تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یریدونہ وجہ۔

یعنی یہ مرتبہ ان کو اس لیے عطا کیا جا رہا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اس کی رضا اور خوشنودی کی تلاش ہے۔ کوئی دنیوی غرض یا اپنی ذاتی خواہش نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے جو اپنی نیتوں کو خدا کی رضا جوئی کے لیے خاص کر لیا تھا اس اخلاص اور نیک نیتی کی یہ برکت ہے کہ ان کو اس مرتبہ عظمیٰ پر فائز کیا گیا اور فقط اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ یہ حکم دیا: **وَ اِذَا جَاءَكَ الذِّیْنُ یُؤْمِنُوْنَ بِآیَاتِنَا**

سلام علیکم کتب دیکم علیٰ نفسہ الرحمۃ انہ من عمل منکم الخ۔
 اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ جب یہ فقراء آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو
 سلام کیجئے اور ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں پر رحمت نازل
 کرنے کو اپنے اوپر لازم فرمایا ہے اور یہ انعام بھی اس نیک نیتی اور اخلاص کی
 بنا پر ہو رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئیں تو نبی ان کو سلام
 کریں اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں حاضر ہوں تو وہ ان پر رحمت فرمائیں اور تیسرا
 اعزاز یہ کہ امراء آئیں یا نہ آئیں کوئی پرواہ نہیں مگر ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس سے اٹھانا گوارا نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ :-

نیۃ المؤمن خیر من عملہ
 ”مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے“
 (رواہ الطبرانی من حدیث سہل بن سعدؓ)

اس حدیث کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے جو درحقیقت اختلاف نہیں بلکہ
 اس حدیث کی مختلف تفسیریں اور تعبیریں ہیں۔ دراصل بظاہر اس حدیث میں یہ
 اشکال واقع ہوتا ہے کہ عمل کرنے سے نیت کا درجہ کیسے بڑھ سکتا ہے کیونکہ
 نیت تو عمل سے پہلے ہوتی ہے پھر اس میں مشقت بھی کچھ نہیں اور عمل میں مشقت
 ہے اس لیے بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا کہ انسان کئی قسم کے
 ہیں ایک وہ جو نیک نیت کم سے اور عمل نہ کم سے اور دوسرا وہ جو عمل کرتا ہے
 مگر نیت ٹھیک نہیں ہے۔ مثلاً عمل میں ریا کا شائبہ ہے یا کسی دنیوی غرض کو حاصل
 کرنے کے لیے نیک کام کرتا ہے تو چونکہ اس دوسرے شخص کی نیت ٹھیک نہیں۔
 اس لیے اس کے عمل کا بھی کوئی ثواب نہیں رہا بلکہ ریا وغیرہ کا گناہ ہوا۔ بعد
 اس شخص کے کہ جس نے صرف نیت کی تھی اس کو نیت کا ثواب تو مل گیا گو وہ عمل

نہ کر سکا اور پہلے شخص کو نیت کا ثواب ملانہ عمل کا۔ تو اس صورت میں نیت عمل سے بڑھ گئی۔ کیونکہ ہر حال وہ نیت ثواب کا باعث ہوتی اور یہ عمل کچھ بھی نہ ہوا۔ اور بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ چونکہ عمل تو ہوتا ہے محدود اور نیت انسان غیر محدود کی بھی کر سکتا ہے تو اس صورت میں نیت عمل سے بڑھی ہوتی ہے۔ مثلاً حدیث میں ہے کہ ایک تو ایسا شخص ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا ہے اور علم بھی۔ اب وہ اپنے مال کو اپنے علم کے مطابق صحیح جگہوں میں خرچ کرتا ہے یعنی جہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں تو خرچ کرتا ہے اور جہاں خرچ کرنے کی ممانعت ہے وہاں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اُس کو اجر اور ثواب بہت ملے گا۔ کیونکہ جہاں جہاں اُس کو خرچ کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی دل کھول کر خدا کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اور ایک دوسرا شخص ہے کہ اُس کے پاس نہ مال ہے اور نہ علم ہے اور وہ اُس کو دیکھ دیکھ کر حسرت کھاتا اور رشک کرتا ہے کہ کاش! خدا تعالیٰ مجھ کو بھی اسی طرح مال دیتا اور میں اُس کو خدا کی راہ میں اس شخص کی طرح خرچ کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ہم فی الاجر سواہ "یہ دونوں اجر اور ثواب میں برابر ہیں۔"

وجہ یہ ہے کہ اس دوسرے کے پاس اگرچہ مال و دولت نہیں ہے مگر اس کی نیت تو ہے کہ اگر ہوتا تو میں خرچ کرتا۔ تو چونکہ یہاں اس کی نیت شامل ہو گئی اس لیے اجر و ثواب میں اُس کے برابر کہہ دیا گیا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ خدا تعالیٰ نے اُس کو مال دیا مگر اُس نے علم حاصل نہیں کیا اس لیے اپنے مال کو نہ ہمدرد عیش پرستیوں اور فضول خرچیوں میں صرف کر رہا ہے۔ اور کسی مفلس آدمی نے اس کو دیکھ کر یہ خیال کیا۔ یہ شخص تو خوب مزے اڑ رہا ہے

اس لیے اس نے بھی یہ حسرت کی کہ مجھے مال ملے تو میں بھی یوں ہی عیش اڑاؤں اور دنیا کے مزے لوں۔ فرمایا کہ یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ تو یہ برابری محض نیت کی وجہ سے ہوئی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر کسی کو نیک کاموں میں خرچ کرتے دیکھے تو کہے کہ اگر مجھے بھی ماں میسر ہوتا تو میں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتا۔ اور کسی کو دیکھو کہ وہ اپنے مال کو بے جا خرچ کر کے گناہ میں مبتلا ہے تو یہ کہو کہ خداوند اترا احسان ہے اور شکر ہے کہ تو نے مجھے دیا ہی نہیں کہ میں اس خرفات میں خرچ کرتا۔ بعض اولیاء کرام کے کلام میں دیکھا کہ دو چیزیں عجیب و غریب ہیں۔ ایک توبہ اور دوسری نیت اور یہ دونوں عجیب و غریب اس لیے ہیں کہ نیت کا کام ہے کہ معدوم چیز کو موجود بنا دینا۔ مثلاً ہم نے کوئی عمل نہیں کیا۔ مگر نیت نے اس کو موجود کر دیا۔ اور دوسری چیز توبہ ہے جو موجود کو معدوم کر دیتی ہے۔ کیونکہ انسان جو ہر برے سر پر تک گناہ کرتا رہے بلکہ شرک و کفر میں مبتلا رہے۔ جب بارگاہِ الہی پر ایک سجدہ کیا اور معافی مانگی سب یک قلم معاف اور گناہوں کا ایک بے شمار ذخیرہ جو موجود تھا اس کو ایک مخلصانہ توبہ نے معدوم کر ڈالا۔ یہ دو نعمتیں خدا تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا کی ہیں عجیب نعمتیں ہیں

فلک الحمد حمدا کثیرا۔

جو حدیث ابتدا ہی میں میں نے پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے یعنی اعمال بمنزلہ جسم کے ہیں اور نیت بمنزلہ روح کے ہے۔ جس درجہ کی نیت ہوگی اسی درجہ کا عمل ہوگا اگر اچھی نیت ہے تو عمل بھی اچھا ہوگا ورنہ نیت ہے تو عمل بھی فاسد ہوگا اس سے بھی نیت ملو من خیر من عملہ کا نیا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ

جب نیت بمنزلہ روح کے ہے اور عمل بمنزلہ جسم۔ تو ظاہر ہے کہ روح کا درجہ جسم سے بڑھا ہوا ہے۔

آج کل کے فلسفیوں کو اور مادہ پرستوں کو اس جگہ یہ اشکال پیش آیا کرتا ہے کہ یہ باتیں محض مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں اور محض سُنی سُنائی باتیں ہیں۔ اور اس کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں۔ کیونکہ عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے منکر ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہو لیکن ان کا یہ خیال غلط ہے، اس کے واسطے عقلی دلیل بھی موجود ہے۔

دیکھئے آپ باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچے کے طمانچہ مار دیں تو اس سے اس بچے کے دل میں جو آپ کی محبت ہے اُس میں کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن اگر آپ کسی بچے کے طمانچہ مار دیں تو اس بچے کو بھی ناگوار ہوگا اور اس کے والدین اور سرپرستوں کو بھی ناگوار گزرے گا۔ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ فرق کیوں ہوا۔ وہی نیت کا فرق ہے کہ اپنے بچے کو مارنے میں اس کی اصلاح اور تربیت مد نظر ہے اور محلے کے بچے کو مارنے میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی شخص سے نادانستہ کسی کا نقصان ہو جائے کہ اس کی نیت اور ارادہ اس نقصان کرنے کا نہیں تھا۔ مگر لاعلمی اور غیر اختیاری طور پر وہ نقصان ہو گیا۔ اگر یہ دوسرا شخص عدالت میں دعوے دائر کرے اور عدالت کو یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ کام اُس نے قصداً نہیں کیا بلکہ نادانستہ ہو گیا ہے تو عدالت اس کو سزا نہ دے گی اور اگر دے گی تو اس درجہ کی سزا نہ دیگی جیسی کہ قصداً میں دی جاتی تو جب دُنیا کے احکام نیت سے بدل جاتے ہیں تو آخرت کے احکام کے متعلق اگر نئی خبر دے تو اس میں کیوں شک ہے؟

حدیث ”نیتہ المؤمن خیر من عملہ“ کی ایک توجیہ علماء نے یہ کی ہے کہ نیت ایک ایسا فعل ہے کہ اس میں زیادہ کا احتمال نہیں۔ اس لیے یہ عمل سے بہتر ہے کیونکہ عمل میں زیادہ کا احتمال ہے اور ایک توجیہ اس کی امام غزالی نے لکھی ہے وہ یہ کہ عمل کا تعلق تو اعضائے ظاہری سے ہے اور نیت کا تعلق باطن سے ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اطباء جو مریضوں کو دوا دیتے ہیں ان میں بعض تو ادویہ پر لیپ کرنے کی ہوتی ہیں اور بعض دوائیں پلانے کی ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو دوا جسم کے اندر پہنچ کر اپنا اثر کرے گی وہ زیادہ موثر ہوگی بہ نسبت اس دوا کے جو ادویہ سے لیپ کے طور پر لگا دی جائے۔ اسی طرح نیت اور عمل کا حال ہے۔

اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ لفظ ”نیت“ کے کیا معنی ہیں؟ سو نیت کے معنی لغت میں قصد کرنے اور ارادہ کرنے کے ہیں۔ مگر حقیقت اس کی قصد اور ارادہ کے ہوا کچھ اور ہے۔ یوں سمجھئے کہ نیت کی حقیقت یہ ہے کہ نیت ایک قلبی صفت اور کیفیت کا نام ہے جو علم اور عمل کے درمیان میں ہے۔ اس کو مثال سے سمجھئے کہ مثلاً پہلے تو انسان کو علم حاصل ہوتا ہے کہ فلاں کام میں نفع ہے یا نقصان ہے جیسے تجارت میں نفع ہونے کا کسی کو علم ہو کہ اگر تجارت کی جائے تو نفع ہوتا ہے یا کھیتی کرنے سے غلہ پیدا ہوگا۔ یہ تو سب سے پہلا درجہ ہے جو علم کا درجہ کہلاتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان عمل شروع کر دے۔ جیسے تجارت کا۔ لیں خرید کر دکان میں لگا کر بیٹھ جائے یا کھیتی کر کے لیے بل وغیرہ جلد ناشر دیا کر دے۔ یہ عمل کا درجہ ہے اور ان دونوں کے میان جو چیز ہے وہ نیت ہے یعنی علم کے بعد جو طبیعت میں اس کام کے

کرنے کی آمادگی پیدا ہوئی بس یہی نیت کا درجہ ہے۔ امام غزالی نے اس کی تعریف اور حقیقت کو دو لفظوں میں بیان فرمایا ہے :-

انبعاث القلوب ما يراعى موافقا بغرضه من جذب منفعة
اور دفع مضرة حالاً او صلاً -

یعنی کسی کام کے لیے دل کا کھڑا ہو جانا اور آمادہ ہو جانا کہ جس کو دس اپنی غرض کے موافق پاتا ہے خواہ وہ غرض جلب منفعت ہو یا دفع مضرت ہو عام ہے اس سے کہ وہ غرض فی الحال ہو یا فی الکل ہو اور اسی کے لیے فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار دل کے کھڑے ہو جانے پر ہے۔ اگر دل خدا کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہی حکم ہو گا۔ اور اگر دنیا کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہی حکم ہو گا۔ غرض اعمال کی روح نیت ہے اگر نیت اچھی ہے تو عمل بھی مقبول ہے ورنہ مردود۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اعمال کی تین قسمیں ہیں :-

قسم اول تو وہ اعمال ہیں جو طاعات کہلاتے ہیں۔ مثلاً نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات وغیرہ۔

دوسری قسم وہ ہے کہ جو مباحات کہلاتے ہیں۔ یعنی جن کے نہ تو کہنے سے گناہ ہے اور نہ ان کو ترک کرنے سے کوئی گناہ۔ جیسے کپڑے پہننا کھانا کھانا اور خوشبو لگانا وغیرہ۔

تیسری قسم اعمال کی معاصی ہیں یعنی وہ اعمال جن کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے اور ان کے کرنے سے گناہ ہے۔

اب اس حدیث میں جو اعمال کا ذکر ہے اس سے اعمال طاعت اور اعمال مباح مراد ہیں۔ معاصی یعنی اعمال معصیت اس سے مراد نہیں۔ مطلب یہ

ہے کہ اگر طاعات اور بہات میں نیت اچھی ہوئی تو نیت کے مطابق اُن کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ مگر گناہوں میں نیت خواہ کتنی بھی اچھی ہو وہ گناہ گناہ ہی رہے گا۔ مثلاً کوئی شخص چوری اس نیت سے کرے کہ میں اس سے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا یا کوئی رشوت اس نیت سے لے کہ میں مسجد بنواؤں گا۔ تو یہ چوری اور رشوت گناہ ہی رہیں گے اور اس پر کوئی ثواب مرتب نہ ہوگا۔ اس معصیت میں حسن نیت کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ عمل معصیت کے بنا پر وہ اچھی نیت بھی فاسد ہو جائے گی طاعت میں نیت خاص اللہ کے لیے کرنی چاہیے اور اس میں کوئی پابندی نہیں۔

ایک عمل ہیں جتنی نیتیں کر لو گے اتنا ہی ثواب ملتا چلا جائے گا۔ مثلاً مسجد میں حاضر ہونا ہے یہ عبادت ہے اگر کوئی شخص اس کے ساتھ یہ نیت بھی کر لے کہ خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہو رہا ہوں تو اس کو دو ثواب ملیں گے۔ اور اگر کسی نے اس کے ساتھ یہ نیت بھی کر لی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے میں اُس میں جا رہا ہوں اور جو کوئی کسی کے گھر جاتا ہے وہ اس کی زیارت کرنے کو جاتا ہے اس لیے میں اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو ایک اجر اور مل جائے گا اور اگر کسی نے اُس کے ساتھ یہ نیت بھی کر لی کہ کسی کے گھر جانے سے انسان اُس کا مہمان ہوتا ہے تو میں خدا کا مہمان بننے کے لیے اور اس کی مہمانی کے مزے نوشنے کو مسجد میں جا رہا ہوں تو ایک اجر اور بڑھ گیا اور اگر کسی نے یہ نیت بھی کر لی کہ مسجد میں نیک لوگ اور فرشتے ہوتے ہیں لہذا اُن سے برکت بھی حاصل ہوگی تو اس صورت میں ایک اجر اور بڑھ جائے گا اور اگر کسی نے یہ بھی نیت کر لی کہ میں تورہ دسیاہ اور گنہگار ہوں اور وہاں پر اللہ کے مقبول

اور برگزیدہ بندے بھی ہوں گے اس لیے میری رو سیاہی اور گناہ گاری ان کی برکت سے دھل جائے گی تو اس نیت کا ثواب بھی بڑھ جائے گا اور اگر نیت بھی ساتھ ملا لے کہ جتنی دیر مسجد میں بیٹھوں گا گناہوں سے محفوظ رہوں گا تو ایک اور اجر بڑھ جائے گا اسی طرح قبلہ رو ہو کر بیٹھوں گا تو خانہ کعبہ کی سمت سے استفادہ کروں گا اور برکت حاصل کروں گا تو ایک اس کا اجر اور بڑھ جائیگا۔ نیز فقہاء نے لکھا ہے کہ اعتکاف نفل چند گھنٹوں بلکہ چند منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر مسجد میں آنے کے وقت اعتکاف کی بھی نیت کر لی تو اعتکاف کا ثواب بھی ملا۔ غرض اپنی عقل سے سوچ کر جتنی چیزوں کی نیت کرتے جاؤ گے اتنا ہی اجر بڑھتا جائے گا۔

آخرت کی بہادت میں اس عقل کو انسان کو خرچ کرنا چاہیئے۔ غرض اللہ تعالیٰ کا خزانہ کھلا ہوا ہے وہاں ایک ہی نیت نہ کر و بلکہ ایک ایک کام میں متعدد نیتیں کر دتا کہ اجر بڑھتا چلا جائے۔ وہاں کوئی کمی نہیں نہ دینے میں اُن کو کوئی مشقت ہوتی ہے۔ جیسے صدقہ و خیرات کرنا ثواب کا کام ہے مگر فقہاء نے لکھا ہے کہ صدقے کے مستحق سب سے زیادہ اپنے قریبی عزیز ہیں تو اگر کوئی صدقہ کرتے وقت اپنے عزیزوں کو دے اور یہ نیت کہے کہ چونکہ یہ ضرور تمہارے ہیں اس لیے اُن کو اپنی حاجت رفع کرنے کے لیے دے رہا ہوں تو اس طرح صدقہ کرنے کا اجر دوسرا صلہ رحمی کا اجر۔ تیسرا امداد فقراء کا اجر۔ غرض نیت کی ہی برکت سے یہ اجر حاصل ہوئے۔

حضرت عمرؓ نے اپنے اعزہ کو صدقہ دینے کے بارے میں ایک اصول اور ضابطہ بنا رکھا تھا اور وہ یہ کہ بعض رشتہ دار تو انسان سے کسی وجہ سے

ناخوش رہتے ہیں اور بعض خوش اور راضی ہوتے ہیں تو آپ ان رشتہ داروں کو دینا پسند کرتے تھے۔ جو ناخوش رہتے ہیں اور قرآن مجید میں عباد مخلصین کے متعلق ارشاد ہے کہ ان کا مسلک یہ ہے :-

لَا تَزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَنْقُصُ مِنْكُمْ جَزَاءً ” ہم صدقہ دے کر تم سے بدلہ اور شکر گزاری شکوہ - کے طلب کار نہیں ہیں “

تو چونکہ شکر یہ کا طلب کرنا بھی ایک طرح کا بدلہ چاہنا ہے اس لیے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ روٹھے ہوئے رشتہ داروں سے شکر گزاری کی توقع نہیں ہوتی اس لیے میں اُن کو دینا پسند کرتا ہوں۔ یا مثلاً کوئی شخص بے غار ہے اس کو اس نیت سے صدقہ دیا کہ جب میں اُس کو دُروں گا تو یہ مجھ سے مانوس ہو جائے گا اور پھر میں اس کو نماز کے لیے ترغیب دے سکوں گا تو اس کا اجر بھی بڑھ جائے گا۔ اسی طرح دکان کھولنا، خوشبو لگانا، مکان بنانا وغیرہ یہ سب کام مباح ہیں نہ اُن کے کرنے میں کچھ گناہ ہے نہ ثواب۔ لیکن اگر مثلاً دکان اس نیت سے کھولی کہ اس کے ذریعہ سے روپیہ کماؤں گا اور غربار اور مساکین کی مدد کروں گا اور مسلمانوں کی ضروریات مہیا کروں گا تاکہ ان کو سہولت ہو اور کافروں سے خرید کی مسلمانوں کو ضرورت نہ رہے اور اس کی وجہ سے مجھے دُنیا والوں سے استغنا ہو جائے گی اور روپیہ خدا کی راہ میں اور جہاد میں خرچ کروں گا تو اب یہ دکان صرف تجارت گاہ نہیں بلکہ عبادت گاہ بن گئی ہے۔

تو حضرات دیجئے کہ نیت کی برکت سے تجارت بھی عبادت بن گئی۔
ب میں کا ہر معاملہ جو با عبادت میں گزر رہا ہے۔ پھر اگر خدا کسی کو تجارت

میں نفع دے اور خدا نخواستہ اس کے دل میں تکبر اور علو پیدا ہو جائے
تو یہ وبال ہیں۔

مثلاً آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں سامنے میز بھی ہے۔ بجلی کا پنکھا چل رہا
ہے سامنے ٹیلیفون رکھا ہے اور سامنے سڑک پر کوئی گدا فقیر خسہ حال گزرا
تو اس کو دیکھ کر اپنی حالت پر ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے
کہ اس کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اس نے محض اپنی رحمت سے
مجھے اتنا دے رکھا ہے۔

وہ اگر چاہتا تو اس کے برعکس بھی کر سکتا تھا۔ ایسے وقت میں بجائے
تکبر اور فخر کے شکر کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا فرض ہے کہ ایسے
ناداروں کی خبر گیری کروں اور مجھ پر جو خدا تعالیٰ کی نعمتیں سبذول ہیں
ان کا شکر ادا کروں۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ قیامت کے بعد

جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جس کی کوئی مدت
متعین نہیں۔ حالانکہ جن لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا ان کے اعمال کفر
محدود ہیں اور جن کو جنت میں بھیجا جائے گا ان کے اعمال صالح بھی محدود
ہیں تو اس محدود کی جزا لا محدود کیوں مقرر کی گئی۔ حضرت حسن بصریؒ نے
اس اشکال کا یہی جواب دیا ہے کہ چونکہ عمل کرنے والے کی نیت دوام کی
تھی اس لیے جزا بھی دائمی مقرر ہوئی۔ کافر کی نیت یہ تھی کہ اگر ایک کروڑ سال
کی عمر ملے تو کفر ہی پر قائم رہوں گا۔ اسی طرح مومن کی بھی یہی نیت ہے کہ
کتنی ہی عمر دراز کیوں نہ ہو ایمان پر قائم رہوں گا۔ نیت چونکہ دوام کی ہے اس

لیے جزا بھی دائمی ہے۔ آج کل زمانہ ایسا ہے کہ لوگ دین اور عمل کے نام سے گھبرانے لگے ہیں۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ نیت خالص کیسے ہو سکتی ہے۔ سو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیئے بلکہ عمل شروع کرنے سے قبل ایک دفعہ اپنی نیت درست کر لے پھر بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں

حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کو چاہیئے کہ عمل شروع کرنے سے قبل اپنی نیت درست کر لے۔ بعد میں اگر نیت میں کچھ خلل آئے تو پرواہ نہ کرے۔ شیطان اگر دوسو بار ڈالے تو اللغات نہ کرے جواب جاہلان باشد غموشی۔

ایک بزرگ تھے انہوں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت مجب کشمکش میں مبتلا ہوں۔ نغلیں پڑھنے کو دل چاہتا ہے مگر جب پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو ریاء ہوتی ہے اور اگر ریاء کی وجہ سے نہ پڑھوں تو نغلوں سے محروم رہتا ہوں۔ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیئے ؟

شیخ نے کہا کہ نغلیں تو ریاء سے پڑھ لیا کرو اور بعد میں ریاء سے توبہ کر لیا کرو۔ سو اس حکایت سے معلوم ہوا کہ انسان کو جو نیک کام کرنا ہو کر گزرتے اور بعد میں اگر محسوس ہو کہ اس میں ریاء و نمود کا ذرا بھی شائبہ ہے تو اس سے استغفار کر لے۔ توبہ اور استغفار سیئات کو حسنات سے بدل دیتی ہے۔ نیت کی ایک عجیب فضیلت قرآن مجید سے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب شیطان مردود ہوا اور وہاں سے نکال دیا گیا تو اس نے کہا :۔

فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ”تسم ہے تیری عزت و جلال کی ہیں
 اَلَا عِبَادُ مَنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ - یقیناً ضرور ان کو یعنی اولاد آدم کو گمراہ
 کہہ دوں گا۔ مگر ان میں سے جو تیرے
 مخلص بندے ہیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ شیطان سے بچنے کا راستہ سوائے حسن نیت
 اور اخلاص کے اور کوئی نہیں ہے اور اس میں کوئی مشقت نہیں کہ نیت کو
 کام کرنے کے وقت خالص کر لیا جائے اور اس کے بعد بھی اگر کسی کے
 دل کو تسلی نہ ہو اور دل اس سے مطمئن نہ ہو تو سمجھ لے کہ یہ شیطان
 کا دوسرا سہ ہے جو اس طرح مجھے نیک کام کرنے سے روک رہا ہے۔
 ایسے وقت میں وہ اُس سے کہہ دے کہ مجھے تیری کچھ پروا نہیں۔ تو
 کتنا ہی مجھے بہکا اور میرے پیچھے پڑ میں تو یہ کام کر کے چھوڑ دوں گا
 اور اگر پھر بھی دل میں کچھ خلش رہ جائے تو خدا سے دعا کرے کہ اسے اللہ
 میں کمزور ہوں میری دستگیری فرما۔

ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا کہ اُن کو حکومتِ وقت نے جیل میں
 بند کر دیا تو جیل میں اُن بزرگ کا معمول تھا کہ جب جمعہ کا دن آتا تو غسل کرتے
 کپڑے بدلتے اور جب اذان کی آواز آتی تو جیل خانے کے دروازے
 تک تشریف لے جاتے اور پھر لوٹ آتے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟
 فرمایا کہ قرآن مجید میں ہے کہ :-

اِذَا نَادَى لِلْعِلَّةِ لَا مَنَ ”جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے
 يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد کی

طرت دوڑدے

ذکر اللہ -

سو میں اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار کر رہا ہوں اور جہاں تک جاسکتا ہوں چلا جاتا ہوں۔ تو اس طرح ان بزرگ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کا ثواب مل جاتا۔ ۱۸۔ لہذا لوگوں کو چاہیئے کہ وہ شیطانی وسوسوں کی پرواہ نہ کریں اور کہہ دیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کام کو ضرور کروں گا۔ تو بلا سے راضی ہو یا نہ ہو۔

اب وقت ختم ہوا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست فرمائے اور حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

نار یحز ۲۰ صفر المظفر ۱۳۷۹ھ - ۳ ستمبر ۱۹۵۹ء جمعہ

یہ دعا مسجد نیدرلینڈ میں ہوئی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وعظ نمبر ۲

اخلاص کی فضیلت اور اُس کی حقیقت

الحمد لله محمدًا ونستعينه ونستغفره ونؤمن به وتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله
فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا اله الا الله وحده
لا شريك له ونشهد أن سيدنا و مولانا محمدا عبده ورسوله
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم -
وما أُمِرُوا أَن يَكْبِرُوا بِاللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكُمْ دِينٌ - اَلْقِيَمَةُ -

گزشتہ جمعہ کے بیان میں نیت کے متعلق ذکر تھا اور اس سلسلہ میں ایک
حدیث اور قرآن مجید کی اُیت تلاوت کی تھی - حدیث :

اَعْمَالُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔
میں کئی مضمون مذکور ہیں جن میں سے نیت کے متعلق بیان ہوا تھا اور اسی ضمن میں

کچھ عمل کا ذکر بھی ہو گیا تھا۔ نیت کی حقیقت سمجھانے کے لیے چند مثالیں بھی دی تھیں اس وقت ایک اور مثال ذہن میں آئی ہے جس سے نیت کی حقیقت اور غسل کی حقیقت زیادہ واضح طور پر سمجھ میں آجائے گی۔ مثال یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک آپ کے سامنے کسی قسم کا کھانا یا کوئی پھل وغیرہ آیا اور آپ کی اس پر نظر پڑی اور نظر ٹپسنے کے بعد اس کے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اس کے بعد آپ نے اس کو کھایا تو اس صورت میں اس کھانے کی چیز مثلاً گوشت یا حلوائے پر جب آپ کی نظر پڑی اور آپ نے اس کو دیکھا تو گویا آپ کو اس کے وجود کا علم ہو گیا اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ حلوہ موجود ہے۔ یہ وہ علم کا ہوا۔ اس علم کے بعد خدائے تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں ایک درجہ میلان اور رغبت کا رکھا ہے۔ یعنی جب کوئی مرغوب شے اس کے علم میں آتی ہے تو اس میلان اور رغبت کی قوت کو حرکت بخشتی ہے اور دل انسان کا اس چیز کی طرف جھکتا ہے یہ درجہ میلان اور رغبت کا ہے اور جب یہ رغبت پیدا ہوئی تو یہ انسان کی قوت ارادیہ اور اختیار یہ کو حرکت دیتی ہے۔ یعنی انسان کے اختیار کو براہ کھینچ کر دیتی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے جوارح کو حرکت دے اور اس چیز کو حاصل کرے۔ پھر انسان اس چیز کو لے کر مثلاً کھالیتا ہے۔ تو جب جوارح اور اعضاء حرکت میں آجاتے ہیں تو یہ درجہ عمل کا ہوتا ہے اور اس سے قبل جو رغبت پیدا ہوتی ہے بس اسی رغبت کے اٹھ کھڑے ہونیکا نام نیت ہے۔ پس جو پختہ رغبت اور میلان انسان کو ہاتھ پاؤں ہلانے پر آمادہ کرتا ہے اسی کو نیت کہتے ہیں۔ غرض یہ چار مراتب ہیں۔ اول علم۔ دوسرے میلان و رغبت۔ تیسرے قوت و ارادہ اور چوتھے عمل اور ان چاروں کا ذکر حدیث کے

اول کے ٹکڑے میں آگیا۔ یعنی انما الاعمال بالنیات "میں۔ اس کے بعد ارشاد ہے:
وانما لامرعیٰ حانوی۔ "انسان کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی۔"

اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تجلے میں تو اعمال کا حکم بیان فرمایا کہ جیسی نیت کر دو گے ویسا ہی عمل سمجھا جائیگا۔ اگر اچھی نیت کی ہے تو عمل بھی اچھا ہے اور بری نیت کی ہے تو عمل بھی بُرا ہے اور یہ جملہ اعمال کے ثمرات اور ان کی جزا کو بیان کرنے کے لیے فرمایا۔ یعنی انسان کو عمل کا ثمرہ اور اس کا بدلہ اسی قسم کا ملیگا جیسی اس کی نیت ہوگی اور حدیث کے اگلے حصے میں مقصود کا ذکر ہے۔ یعنی :-

فمن كانت هجرته الى الله ورسوله " جس کی ہجرت (سے نیت) خدا اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اسکی ہجرت بھی خدا اور رسول کی طرف ہوگی اور جس کی نیت ہجرت کرنے سے دنیا کی ہو یا کسی عورت سے نکاح کر نیکی تو اسکی ہجرت اسکی جانب ہوگی جبکی جانب اس نے ہجرت کی۔"

اس میں مقصد کا ذکر ہے یعنی یہ دیکھو کہ عمل کا محرک کیا ہے؟ آیا خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو یا کسی دنیوی غرض کے حاصل کرنے کو کر رہے ہو۔ اگر خدا کی رضا اور خوشنودی اور اثرات کے لیے کر رہے ہو تو اس کو دیکھ لو اور اگر دُنیا کے لیے کر رہے ہو تو اس کو دیکھ لو۔

انبیاء علیہم السلام دین کا راستہ بتانے اور بندوں کو خدا تک پہنچانے کا طریقہ بتانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس لیے یہ بات بتادی کہ صرف عمل ہی پر نظر نہ رکھو بلکہ یہ بھی دیکھ لو کہ عمل کا محرک کیا ہے اور اس کے کرنے میں نیت کیا ہے؟ اگر عمل میں اخلاص ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ اور اخلاص کے معنی

نُفْت میں ہیں کسی چیز کو خالص کر دینا ” یعنی اس میں کسی دوسری چیز کا شائبہ اور آمیزش بھی نہ ہو۔ دودھ کو خالص جب ہی کہہ سکیں گے جبکہ وہ دوسری کسی قسم کی ملاوٹ سے پاک ہو۔ تو شریعت کی اصطلاح میں اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ کل کو خالص خدا کے لیے کرنا۔ کسی دوسری چیز کا اس میں شائبہ اور آمیزش بھی نہ ہو۔

حضرت شیخ فرید الدین عطارؒ جو ایک بہت بڑے صوفی اور کامل بزرگ ہوئے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ”منطق الطیر“ اس میں وہ پرندوں کی زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ اس کتاب کا ایک شعر ہے ۵

چہیت اخلاص آنکہ از غیر خدا فرد آئی در خلد و در ملا
یعنی ظاہر و باطن، چھپے اور کھلے خدا ہی کے لیے کام کرو جس میں اور کسی کا شائبہ نہ ہو۔

اس حدیث کا شان و رواد اور شان ظہور یہ ہے کہ ایک شخص جو بعد میں صحابی ہوئے انہوں نے ایک مسلمان عورت سے جن کا نام ام قیس تھا نکاح کا ارادہ کیا اور ان کو پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے کس طرح نکاح کر سکتی ہوں تم کافر ہو اور میں غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ اگر اسلام لے آؤ اور ہجرت کرو تو ممکن ہے۔ چنانچہ یہ شخص ایمان لے آئے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کی اور ام قیس سے نکاح کر لیا۔ جب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپؐ نے فرمایا کہ ”جو شخص کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کرے تو اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے سمجھی جائے گی جس کے لیے اُس نے ہجرت کی ہے۔“

اس جگہ ایک ضروری اور اہم بات سمجھ لینے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ اس حدیث میں غور کرنے سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نہ کسی

ثواب کا ذکر فرمایا ہے نہ عقاب کا۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی شخص خدا اور رسول کے واسطے اور اخلاص نیت کے ساتھ ہجرت کرے گا تو اس کو یہ یہ ثواب ہوگا اور اگر کوئی دنیا کے واسطے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کو ایسا عذاب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ اگر کسی عبادت کے ساتھ کسی دوسری چیز کا شائبہ ہو گیا تو اگر وہ چیز کوئی معصیت ہے پھر تو گناہ ہوگا اور اگر وہ کوئی امر مباح ہے تو نہ کوئی ثواب ہوگا نہ عقاب ہوگا۔ اس حدیث میں ان صحابی نے نکاح کرنے کی خاطر ہجرت کی سو چونکہ نکاح کرنا ایک امر جائز ہے اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ گناہ کا ہوگا۔ بلکہ جس درجہ کی ہجرت ہے اسی درجہ کا اس کا ثواب ہوگا۔

”فمن كانت هجرة ته الى الله ورسوله فهجرة ته الى الله ورسوله“
 میں عظمت شان تباری یعنی جس کی ہجرت خدا اور رسول کی طرف ہوگی اس کا کیا گناہ۔
 یعنی اس کی ہجرت اعلیٰ درجہ کی ہے اور جس کی ہجرت کسی دنیوی غرض کے لیے ہوگی وہ ایک حقیر چیز ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیے کہ مثلاً اسلامی حکومت کی طرف سے جہاد کا حکم ہوا۔ اب ایک شخص تو ایسا ہے کہ اُس نے جہاد کی اطلاع پاستے ہی تیاری کی اور خالص خدا کی راہ میں جہاد کرنے کا اور اعلا کلمۃ اللہ کا ارادہ کر کے خلوص دل کے ساتھ شرکت کا ارادہ کیا اور کسی نے جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ یہ ارادہ بھی کر لیا کہ کافروں کا ساز و سامان چھین کر لاؤں گا اور کسی نے مال غنیمت کا ارادہ کیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جس شخص نے خدا کی راہ میں جانفروشی اور جانبازی کی نیت کی ہے اس کا اجر بے بڑھا ہوا ہے۔ لیکن جس شخص نے مال غنیمت کا ارادہ کیا ہے اس کو اگرچہ خالص جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب تو نہیں ہوا۔ مگر کوئی گناہ بھی نہیں ہوا۔ کیونکہ مال غنیمت حاصل کرنے

کی نیت کرنا کوئی گناہ نہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ بلا سند کتابوں میں منقول ہے کہ انہوں نے جہاد میں جانے کے وقت کہا کہ فلاں کافر کے پاس جو گدھا ہے وہ بہت عمدہ ہے میں اس سے وہ گدھا چھین کر لاؤں گا۔ چنانچہ بعد میں ان صحابی کا لقب ”قتیل الحمار“ پڑ گیا تھا۔ اسی طرح آج کل بعض لوگ حج کے لیے جاتے وقت تجارت کی نیت سے جاتے ہیں۔ یا اپنے اجاب وغیرہ سے ملنے جاتے ہیں۔ یا بعض لوگ اس غرض سے جاتے ہیں کہ وہاں سے نکاح کر لائیں گے۔ چنانچہ ہمارے ساتھ ایک رفیق تھے وہ کہتے تھے کہ میں مکہ معظمہ اس غرض کے لیے جا رہا ہوں کہ وہاں میری بیوی ہے اس کا خط آیا ہے کہ مجھ کو آکر لے جاؤ تو میں اس کو لینے جا رہا ہوں۔ سو یہ بھی ایک غرض تھی سفر کی۔ سو اس کا حکم یہی ہے جیسا کہ قواعد شرعیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو خالص حج کا ثواب تو نہ ملے گا مگر کوئی گناہ بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ تجارت کرنا یا اجاب ملنا یا نکاح کرنا یا بیوی کو لانا کوئی گناہ نہیں۔ غرض جب تک کسی معصیت کا ارگناہ کا ارادہ اور نیت نہ ہو گناہ لازم نہ آئے گا۔ اگرچہ اخلاص کے ثواب سے بھی محروم رہے گا۔ اور اسی سے آج کل کے ان لوگوں کا حکم بھی معلوم ہو گیا جو شہید قوم اور شہید وطن وغیرہ کے خطابات سے یاد کئے جاتے ہیں۔ شریعت میں شہید قوم اور شہید وطن کا کوئی مرتبہ اور کوئی حیثیت نہیں۔ شریعت میں شہید وہی ہے جو خدا کی راہ میں اعلا کلمۃ اللہ کے لیے اپنی جان دے اور جو لوگ بلا لحاظ اسلام وطن اور قوم کے لیے اپنی جان دیتے ہیں ان کو اہم کی اُسیہ بھی وطن اور قوم ہی سے رکھنی چاہیے۔ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں جن کو خدا کے دین سے واسطہ نہیں خدا کو ان سے کیا واسطہ۔

یہاں تک تو ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جو کسی طاعت میں اپنا مقصود ہی ان چیزوں کو

بنالیں لیکن مسئلہ زیر بحث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت کے ساتھ ان چیزوں کو بھی ملا لے یعنی عبادت بھی مقصود ہو اور کچھ اور بھی پیش نظر ہو کہ مثلاً حج بھی کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کر لیں گے سوان لوگوں کا کیا حکم ہے؟ آیا اس غرض کے مل جانے سے ان کا اصل عمل ہی باطل ہو جائے گا یا اس کا بھی کچھ اجر و ثواب ملے گا اور یہ شخص مخلصین میں شمار ہوگا یا نہیں؟ سو جانتا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے طاعت کے ساتھ معصیت کو بھی ملا لیا۔ مثلاً یہ یار و نمود کو تو پھر اس کا اصل عمل باطل ہو گیا اور اگر طاعت کے ساتھ کسی مباح چیز کی نیت کو بھی شامل کر لیا تو بہت سے علماء تو اس طرف گئے ہیں کہ اس سے اس کا اخلاص ختم ہو گیا اور وہ عمل باطل ہو گیا۔ اور امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ:

”اس صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ دونوں میں کون سا خیال غالب ہے؟ اگر آخرت کا خیال غالب ہے تو پھر یہ شخص مخلصین میں شمار ہوگا مگر ایک دوسری چیز کے شامل ہو جانے کی وجہ سے اس کے اخلاص میں کچھ کمی ضرور ہو جائے گی اور اگر دوسرا خیال غالب ہے اور رمضانے حق کا قصد مغلوب ہے تو پھر مخلصین میں سے شمار نہ ہوگا۔ اور اگر دونوں خیال برابر ہیں تب بھی مخلصین میں سے نہ ہوگا۔“

اور امام شافعیؒ نے فرمایا کہ:

”جس درجہ کی نیت اصل عمل کی ہوگی اسی درجہ کا اخلاص بھی حاصل ہوگا۔“

اور امام طبرقیؒ نے فرمایا کہ:

”ایسے آدمی کو چاہیے کہ ابتداء میں خالص اللہ کے لیے نیت کر لے۔ اور بعد

میں آنے والے وساوس کی پرواہ نہ کرے۔“

اور یہی میرے خیال میں سب سے عمدہ ہے اور جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں اور وہاں کچھ تجارت وغیرہ بھی کرنا چاہتے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ تجارت کرنا بہر حال گناہ نہیں۔ اس لیے میرے خیال میں ایسے لوگوں کو چاہئے کہ وہ خدا تعالیٰ سے عرض کریں کہ ”خداوند! میں دراصل تیری بارگاہ اور تیرے گھر کے زیارت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں مگر یہاں بھی تیرے رزق کا محتاج ہوں اور وہاں پہنچ کر بھی تیرے رزق کا محتاج رہوں گا۔ یہاں بھی مددِ مہربانی حاصل کرنے کے لیے کچھ کام کرتا ہوں اور وہاں جا کر بھی کرونگا۔ گداؤں بے نوا ہوں، آپ کے دروازہ پر مانگنے آیا ہوں۔ مقصودِ دل اور مطلوبِ جان آپ ہی ہیں اور یہ رزقِ عالم اسباب میں زندگی کا ایک سبب ہے۔“

غرض اصل نیت حج ہی کی کرے اور ضمناً دوسرا کوئی کام کرے۔ اور خدا تعالیٰ سے اپنا معاملہ ٹھیک رکھے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کے قصے میں ایک جگہ قرآن مجید میں ہے:-

رَبِّ اِنِّیْ لَمِنَ الْفٰقِرِیْنَ ﴿۱﴾ لَمَّا اَنْزَلْتَ اِلٰی مِنْ ﴿۲﴾ اے اللہ! آپ نے جو کچھ میرے لیے خیر بفرمایا ہے۔ نازل کی ہے میں اس کا محتاج ہوں۔“

بندہ تو بہر حال خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اس کے رزق کا محتاج ہے۔ اس لیے اپنی احتیاج کو پیش نظر رکھ کر درخواست کرے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ جاتے ہوئے اور بھی نعمتیں ملے۔

مثلاً یہ کہ وہاں اور بہت سے خدا تعالیٰ کے مخلص بندے ہوں گے ان کی برکت سے میرے اخلاص اور عمل میں قوت پیدا ہوگی اس طرح مختلف نعمتوں کی برکت سے بہت سے ثواب اور فضیلتیں

حاصل ہو جائیں گی۔ اور جو شخص عالم ہو اس کو بہت چوکنارہ بننے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ بعض اوقات شیطان انسان کو اس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ وہ اس کی چال کو سمجھ نہیں سکتا اور عبادت کے رنگ میں اس سے گناہ گرا دیتا ہے۔

جیسے ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ عالم بھی تھے اور بزرگ بھی تھے۔ اور لیل و نہار خدا تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ گھر سے نکلنے ہی نہ تھے۔ سو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم ہمیشہ گھر میں بیٹھے عبادت کیا کرتے ہو۔ خدا کی راہ میں نکلو اور جہاد میں جا کر شریک ہو تاکہ جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت حاصل ہو۔ چنانچہ یہ بزرگ اپنے گھر سے نکلے اور راستہ میں ان کو اس بات کا علم ہوا کہ حقیقت یہ شیطان کا دھوکہ تھا اور اس طرح اُس نے مجھے اپنے گھر سے نکالا ہے۔ کیونکہ شیطان یہی چاہتا تھا کہ ان کو ایک دفعہ گھر سے نکال لاؤں پھر تو ان کو مختلف طریقوں سے بہکا سکتا ہوں۔ وہاں گوشہ تنہائی میں ان پر اس کا دادہ مل جاتا تھا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت کی نگرانی رکھے اور خالص خدا کے واسطے نیت رکھے اور دنیوی اغراض کو اس میں شامل نہ کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیوی اغراض کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جائز اور مباح اور دوسرے حرام۔ سو اگر کسی کام میں حرام کی نیت شامل ہو گئی مثلاً مسجد بنوائی اور مقصد اس سے نام و نمود اور شہرت ہے تو یہ نیکی تو برباد ہوئی اور گناہ لازم ہوا۔ اور اگر کسی جائز چیز کی نیت اور ارادہ شامل کر لیا تو اس میں گناہ تو نہ ہوا مگر بہر حال اخلاص میں کمی تو آگئی۔ اس لیے آدمی کو کوئی نیک کام شروع کرنے سے قبل غنچگی کے ساتھ اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے اور عمل خالص خدا کے لیے شروع کرنا چاہیے۔ پھر اگر درمیان میں کچھ وسوسے وغیرہ آویں تو ان کی پرواہ نہ

کہہ دے۔ اور اگر زیادہ دل پریشان ہو تو حدیث شریف میں ہے کہ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم“ یعنی کسی نیکی کرنے کی کوئی توفیق اگر کسی شخص کو ہوتی ہے تو وہ خدا ہی کی مدد اور اعانت سے ہوگی اور اگر کسی کو گناہ سے بچنے کی طاقت بھی بجز اُس کی توفیق اور اعانت کے نہیں ہو سکتی۔ بس اگر کوئی غامض محسوس ہو تو خدا سے توبہ کرے اور اُس کی استعانت طلب کرے۔

امام ابو القاسم قشیری نے لکھا ہے کہ شیطان پر اخلاص سے زیادہ کوئی چیز گمراہ اور شاق نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اخلاص کی وجہ سے شیطان کو اس عمل میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اس لیے اس کی گمراہی کا سبب ہوتا ہے۔ شیطان سے خلاصی کا ذریعہ صرف اخلاص ہے جس کو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ فبعض تلک لا غوینہم اجمعین ال عباد لک منهم المخلصین۔

اب خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ ہم کو نیک کاموں میں نیت درست کرے اور اخلاص کی توفیق بخشے اور خدا سے یوں کہو کہ ”خداوند! اگر تیری ہی مدد ہوگی تو ہم اخلاص کو حاصل کر سکیں گے۔ ورنہ اگر خدا نخواستہ تیری مدد نہ ہو تو ہم منافق اور ریاکار ہو جائیں گے۔ معاذ اللہ اے اللہ! ہم کو اخلاص عطا فرما اور ریاہ اور نفاق سے محفوظ رکھ۔ آمین۔“

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ والصلوٰۃ والسلام

علیٰ رسولہ محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔

وعظ نمبر ۳

انسان کا غرور و تکبر اور اس کا علاج

الحمد لله محمد و نستعينه و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ
بالله من شره و انفت و من سيئات اعمالنا من يهد الله
فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا الله و هو
لا شريك له و نشهد ان سيده و مولانا محمد عبده و رسوله
صلى الله عليه و علي آله و اسعابه و ازواجه و بارئ و سلمه
اما بعد - فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم

لا اقسم بهذا البلد و انت
حل بؤنا البلد و والہ و ما
ولد لقد خلقنا الانسان
فكبه -

” میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی درانحالیکہ
آپ رہنے والے ہیں اس شہر میں اور
قسم ہے والد کی اور اس چیز کی جو جن
اس نے بلاشبہ یقیناً ہم نے انسان کو

مشقت میں پیدا کیا ہے۔“

یہ سورہ ”بلد“ کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ ان میں خدا تعالیٰ نے مکہ معظمہ
کی قسم کھائی ہے اس سے قبل کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ امام رازی
نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس سے اس

چیز کے عظیم الشان اور معظم و محترم ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ دوسرے اس میں جواب قسم کی دلیل ہوتی ہے۔ یعنی قسم کھا کر جس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں اس کی دلیل اور ثبوت اس قسم میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس جگہ ایک تو مکہ معظمہ کی قسم کھائی کہ ”قسم ہے اس شہر کی، دراکں حالیکہ آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں“ اور دوسری قسم والد کی اور تیسری مولود کی یعنی اولاد کی۔ اور ان قسموں کے بعد جواب قسم یہ ہے کہ ”ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے“ اس جگہ جمہور علماء مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس مقام پر ”والد“ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں۔ اور ”ماد ولد“ یعنی ”اولاد“ سے ان کی کل اولاد مراد ہے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے اول سے لے کر آخر تک جتنے انسان پیدا ہوں ان سب کی قسم کھائی ہے۔ آگے جواب قسم میں جو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ ۲۱، کو سمجھنے کے لیے اس سورت کا نشان نزول سمجھ لیجئے۔

شان نزول اس سورۃ کا یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دی اور لوگوں کو تبلیغ شروع کی تو آپ نے احکام اسلام لوگوں کو بتائے اور بتایا کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت ہے جس میں انواع و اقسام کے لذائذ اور ہر طرح کی راحت و آرام ہوگا اور جو شخص میری اطاعت سے روگردانی کرے گا اور کفر میں مبتلا رہے گا۔ اس کے لیے جہنم ہے جس میں ایسے ایسے عذاب اور تکالیف ہیں اور اس پر انیس فرشتے مامور ہیں۔ جب آپ کی دعوت کی خبر عام ہوئی تو مکہ معظمہ میں ایک شخص تھا جس کی کنیت ابوالاسدیٰ اور نام اس کا کنہ تھا مکہ میں رہتا تھا اور بہت طاقتور اور توانا آدمی تھا۔ اُس کی توانائی کا یہ عالم تھا کہ اگر گاسے وغیرہ کا

دباغت، دیا ہوا چمڑہ بچھا کر اس پر اسے کھڑا کر دیا جائے تو اس سے نیچے سے اس چمڑے کو میں آدمی بھی مل کر نہ نکال سکتے تھے۔ چمڑا پھٹ جائے مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹتا تھا اور مال و دولت کا کوئی شمار نہ تھا۔ بہت متمول اور مال دار انسان تھا۔ اس کے علاوہ اس نے متعدد نکاح کر رکھے تھے اور ایک سے ایک حسین و خوب صورت عورتیں اس کی زوجیت میں تھیں۔ اس کو بھی آپ کی دُور و تبلیغ کی خبر پہنچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دعوتِ اسلام دی اور جنت کی ترغیب اور جہنم سے ڈرایا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ جہنم کے بارے میں ارشاد ہے :-

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ”ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے جلیا نہ بنایا ہے۔“
اور دوسری جگہ ہے :-

”یعنی جہنم پر انیس فرشتے مامور ہیں۔“

علیہا تسعة عشر۔

یہ ساری باتیں سن کر اس نے نہایت تکبر اور غرور سے کہا کہ تم مجھے جہنم کے جیل خانہ سے اور اس بات سے ڈراتے ہو کہ اس پر انیس فرشتے ہیں۔ سو میں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتا۔ انیس کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ ان سے نہ ٹ لوں گا اور نہ جنت کا (جنت کے معنی عربی زبان میں باغ کے ہیں) سو میرے پاس متعدد سرسبز و شاداب باغات ہیں اور جو تم کہتے ہو کہ اس میں خوریں ہیں۔ تو میری زوجیت میں نہایت حسین و جمیل لڑکیاں موجود ہیں اس لیے مجھے نہ آپ کی جنت کی ضرورت ہے اور نہ آپ کے بتائے ہوئے جہنم سے کوئی ڈر ہے۔ نہ میں آپ کے طمع دلانے سے ڈگمگا سکتا ہوں اور نہ آپ کے خوف دلانے سے ڈر سکتا ہوں۔ سو اس شخص کو اپنی تین چیزوں پر تکبر و غرور تھا جس کی وجہ سے اُس نے

یہ کلمات کفریہ اور تکبرانہ کہے۔ اول طاقت۔ دوسرے مال و دولت۔ تیسرے عزت و جاہت۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہی تین چیزیں عموماً مغرور، تکبر اور نخوت کا باعث ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو ہمیشہ متکبرین اور مغروروں نے جھٹلایا ہے اور اسی قسم کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے چنانچہ قرآن مجید میں ہے:-

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا - "یعنی ان کی قوم کے متکبروں نے اپنے نبی سے (الکلم مقابلہ کرتے ہوئے) کہا۔

غرمین اس شخص نے بھی آپ سے یہی کہا کہ کیوں مجھے ڈراتے اور طمع دلاتے ہو۔ خدا تعالیٰ نے کی طرف سے اس مغرور کے جواب میں پوری سورت نازل ہوئی جس کی ابتدائی آیتیں ابھی ہیں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں۔ جس میں حق تعالیٰ نے جل شانہ نے سب سے پہلے مکہ معظمہ کی قسم کھائی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مکہ اللہ تعالیٰ کا نہایت معظم و محترم شہر ہے۔

علمائے مفسرین نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کا نقطہ پیدا کیا اور یہیں سے پھر ساری زمین پھیلانی گئی اور بچائی گئی۔ اس طرح کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ جس جگہ ہے اُس کو بنایا پھر اُس کے پاس کا شہر بنایا اور پھر باقی دسے زمین بچائی گئی اور بعض مفسرین کے نزدیک تو آسمان کو پہلے پیدا کیا گیا اور زمین کو بعد میں۔ مگر جمہور علماء مفسرین کی رائے یہی ہے کہ پہلے زمین پیدا کی گئی اور علومہ حافظہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل قرآن مجید سے پیش کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے:-

جعل لكم الارض فراشاً "تمہارے لیے زمین کو ہم نے فرش بنایا"

اور دوسری جگہ ہے :-

وجعلنا السماء سقفا محفوظا "ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا"

اور محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ آج تک نہ اس میں کوئی خرابی پیدا ہوئی نہ کوئی غلطی۔ نہ کوئی شکاف پڑا نہ کسی مرمت کی ضرورت پیش آئی جیسا بنا دیا تھا ویسا کا ویسا ہی آج تک موجود ہے یہ مطلب ہے محفوظ ہونے کا۔ غرض ان دونوں آیتوں کے ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کو بعد میں پیدا کیا گیا اور زمین کو پہلے بنایا۔ کیونکہ طریقہ تعمیر یہی ہے کہ اول مکان کے نیچے کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ پھر چھت ڈالی جاتی ہے۔ نیچے کے حصے کی تعمیر پہلے ہوتی ہے اور چھت بعد میں ڈالی جاتی ہے اور یہ امر خلاف عقل ہے کہ چھت پہلے بنا دی جائے اور بعد میں نیچے کا حصہ تعمیر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے حتیٰ کہ آسمانوں سے بھی پہلے خانہ کعبہ کو بنایا گیا۔ پھر اس کی عجیب و غریب شان رکھی۔ جس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ :-

وادغیر ذی ذرۃ "یعنی ایسی وادی کہ جس میں کھیتی باڑی کا کہیں

نام و نشان نہیں"

جس میں نہ کوئی کھیتی باڑی ہے نہ کہیں سبزہ زار ہے نہ کوئی نہر ہے نہ چشمہ ہے۔ بس ریت کے میدان ہیں اور بے آب و گیہ پہاڑ اور جب اس پر سورج سمت الہ اس سے پڑتا ہے تو گرمی بھی نہایت شدت کی پڑتی ہے۔ غرض راحت و آرام کے جملہ سامان منقود ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے یہاں پر وہی بیکے گا جس کو خدا تعالیٰ سے تعلق ہو گا۔ کوئی تفریح اور دل بستگی کی وجہ سے

وہاں نہیں رہ سکتا۔ غرض یہ شہر اس طرح بنایا کہ اس میں زمین سے بھی مشقت اور آسمان سے بھی مشقت۔ تو اس شہر کی قسم کھانا جو طرح طرح کی مشقتوں سے گھرا ہوا ہے۔ دراصل اشارہ ہے جو اب قسم کی طرف کہ یہ جگہ صوبہوں اور مشقتوں کا مرکز ہے۔ دیکھئے اسلام سے قبل آدمی دنیا قیصر روم کے زیرِ نگیں تھی اور آدمی دنیا پر کسریٰ کی حکومت تھی۔ لیکن عرب کی سرزمین کو نہ قیصر روم نے اپنا دار الحکومت بنایا اور نہ کسریٰ نے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بجز اور غیر نفع بخش علاقہ اس قابل نہیں کہ اس پر حکومت کی جائے کیونکہ اس سے کسی قسم کی آمدنی ہی نہیں۔ نہ کھیتی باڑی نہ تجارت نہ صنعت۔

لیکن خدا تعالیٰ کی حکمت اس کو مقتضی تھی کہ اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پیدا کرے کہ جہاں کسی کی حکومت اور اقتدار نہ ہو اور اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو۔ موالحمد للہ وہی اُونٹ چرانے والے اور بادیہ پیمالوگ جو وحشی کے نام سے دنیا میں مشہور تھے۔ اسلام کی برکت سے اس قابل ہو گئے کہ جنہوں نے قیصر کسریٰ کی سلطنتوں کے تختے اُٹھ دیئے اور چار دانگ عالم میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ غرض اس شہر کی قسم کھائی جو سرِ اُپا مشقت ہے۔ آگے ہے :-

والد و والدہ ”جی قسم ہے والد کی اور اسکی اور دکی“

والد بھی مشقت کا سرچشمہ ہے اور اُمّ بھی۔ اور والد تو اس طرح کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بچہ دانی میں بند ہے غذا اس کو اس خون سے ملتا ہے جو کہ گندا اور خراب ہوتا ہے۔ کیونکہ اظہار کا اتفاق ہے کہ ہر ماہ جو خون عورت کے جسم سے خارج ہوتا ہے وہ ایامِ حمل میں بند ہو جاتا ہے اور اس سے بچے کو

غذا پہنچتی ہے غرض بچہ وہاں بند ہے جو ظاہر ہے کہ مشقت کا باعث ہے۔ اور اب ولادت کا مرحلہ آیا تو بچہ پیدا ہوا۔ پیدا ہو کر بچہ روتا ہے کیونکہ اس کو درزی کی تلاش و جستجو ہوتی ہے اور یہ بھی مشقت کا باعث ہے۔ اب پستانِ مادر سے دودھ حاصل کرتا ہے اور دو برس تک مردے کی مانند بھولے میں پڑا رہتا ہے اور بے حس و حرکت۔ کچھ دین و دنیا کی اس کو خبر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ذرا بڑا ہوا تو مکتب میں بٹھایا گیا جہاں استاد کی سرزنش اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ اس طرح یہ زمانہ بھی مشقت اور تکلیف ہی میں گزرا۔ پھر انسان تعلیم سے فارغ ہوا تو شادی ہو گئی۔

لوگوں کا خیال ہے کہ شادی مسرتوں اور خوشیوں اور راحتوں کا سرچشمہ ہے مگر حقیقت بین نگاہ سے اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو سرِ سرِ مشقت کا باعث ہے نہ کہ راحت و آرام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کیلا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی صورت میں اپنا گزرہ کرتا ہی رہتا ہے۔ مگر شادی کے بعد انسان کو لگا کر لانے کی بڑی بھاری فکر لاحق ہو جاتی ہے اور دن رات بس یہی فکر ہے کہ لا کر گھر میں دیتے رہو اور بیوی کی ناز برداریاں کرتے رہو یہ حاصل ہے شادی کا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے نکاح کی حقیقت دریافت کی کہ حضرت نکاح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ”لزوم مہر“ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہر لازم ہو جاتا ہے۔

سائل نے سوال کیا ”تھما ما ذ“ کہ پھر کیا؟

آپ نے فرمایا کہ ”سرورِ شہر“ یعنی کچھ دن کی ایک مہینہ کی خوشی۔ اُس

نے پھر سوال کیا ”تھماذا“ کہ پھر کیا ؟

آپ نے فرمایا کہ ”غمو دھردھر“ یعنی عمر بھر کا غم ۔

اور واقعی یہ ایسا غم ہے کہ جس سے انسان کو نجات نہیں ملتی ۔ اور پڑانے قسم کے لوگوں کو تو کچھ کم غم ہوتا ہے مگر آج کل کے مہذب اور متمدن حضرات کو تو بہت ہی سخت غم ہوتا ہے کہ کما کما کہ سارا لاکر بیگم صاحبہ کو دے دو اور اوپر سے ناز خزانے اٹھاؤ ۔ ان کے رحم و کرم پر پڑے ہیں جو دے دیا خرچ کر لیا ورنہ خیر ۔ ان سے بڑھ کر غم دہر کا مصداق اور کوئی نہ ہوگا ۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شادی کر کے بنگلہ اور کار اور نوکر چاکر اور عیش و آرام ہوگا ۔ مگر آخر ان چیزوں کے لیے جن اخراجات کی ضرورت ہے وہ کہاں سے پورے ہوں گے ؟ غرض یہ کہ شادی کے بعد انسان مشقت میں گرفتار ہو جاتا ہے ۔

سائل نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پھر سوال کیا کہ حضرت اس کے بعد کیا ؟ آپ نے فرمایا کہ کسور ظہر“ یعنی کمر ٹوٹ جاتی ہے ۔

واقعی مشقتیں اور مصیبتیں جھیلنے جھیلنے انسان کی کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے بعد سائل نے آپ سے سوال ہی نہیں کیا ۔ مگر میرا خیال ہے کہ اگر وہ سوال کرتا کہ پھر کیا ؟ تو اس کا یہی جواب ہوتا کہ ”نزدول قبر“ یعنی اس کے بعد انسان قبر میں اتر جاتا ہے تو یہ ہے انسان کی شادی اور یہ ہے اس کا انجام ۔ اور مختلف مراحل ۔ تو غرض اولاد بھی مشقت میں گرفتار ہے یہ سب قسمیں کھا کر آگے فرماتے ہیں کہ :-

لقد خلقنا الانسان فـ کـبـہ ”ہم نے یقیناً انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔“

اس جملے میں اس متکبر و مغرور کا جواب اس طرح ہوا کہ ”اے متکبر و مغرور انسان! ذرا اپنے حال پر ایک نظر تو ڈال۔ کس منہ سے یہ متکبرانہ الفاظ نکالتا ہے اور کیا سمجھ کر جنت و دوزخ کا انکار کرتا ہے؟ ذرا اس شہر کی طرف تو دیکھ! جس میں تو رہتا ہے کہ وہ سر اپا رہنچ و تکلیف ہے۔ وراُس کی آب و ہوا پر نظر ڈال تو تجھے معلوم ہو کہ تو کتنا عاجز و لاچار اور مجبور ہے کہ تیرے اختیار میں کچھ نہیں۔ پھر جب سے پیدا ہوا۔ اس وقت سے لے کر آج تک مشقت و محنت میں تیرا وقت گزرا ہے اور گزر رہا ہے اور برابر ہوم و غوم میں مبتلا ہے۔ تو جس شخص کا یہ حال ہو کہ ہر طرف سے اس کو ہوم و غوم اور مشقتیں گھیرے ہوئے ہوں اُس کو کیا حق ہے کہ اس قسم کے متکبرانہ الفاظ کہے اور اس کو کیا حق ہے خدا کے رسول کے ساتھ تمسخر کرنے کا۔ یہ کلمات اور یہ باتیں ایسے شخص کے لیے ہرگز جائز نہیں۔“

یہ تو اجمالی جواب تھا۔ آگے تفصیلی جواب شروع ہوتا ہے۔ اس اجمالی جواب میں عام طور سے فرمایا کہ انسان مشقت میں ہے۔ یعنی خواہ انفرادی طور پر دیکھ لو یا اجتماعی طور پر دیکھ لو۔ رعایا کو حکومت کا ڈر ہے اور حکومت کو رعایا کی طرف سے پریشانی ہے۔ نہ بادشاہ آرام میں ہے نہ فقیر۔ آگے فرماتے ہیں :-

ایعسب ان لن یقدر علیہ احد ”کیا اس کا گمان ہے کہ اسپر کسی کو قدرت نہیں“ یعنی یہ جو اس کا فکر کا خیال ہے کہ کون میرے اعمال کا حساب لے گا اور کون مجھ سے باز پرس کرے گا۔ تو کیا اس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کسی کو قدرت نہیں ہے! کیا جو مشقت اور محنت وہ مہمل رہا ہے اس کے باوجود بھی

اُس کو یہ گمان ہے ۔

”کی اُس کا گمان ہے کہ اُس کو کوئی

ایجاب ان لا یرد احد

دیکھ نہیں رہا“

اس کا گمان تھا کہ تم جو کہتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے

اس لیے اس کے مطابق جزا و سزا دے گا تو میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ خدا دیکھ رہا ہے

اس کا کیا عجیب جواب ارشاد فرمایا :

”و لنجعل له عینین ۔“ ”کیا ہم نے اُس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں ؟“

یعنی جس خدا نے تم کو آنکھیں عطا کیں جن میں اُس نے محض اپنی قدرت سے

دیکھنے کی طاقت پیدا کی تو کیا جو بینائی پیدا کرتا ہے وہ خود دیکھنے سے عاجز ہوگا۔

جس نے تم کو بینائی دی وہ تم کو نہ دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کی اس بات کا جواب

ہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ جو کچھ مال میں خرچ کرتا ہوں اور مقصود اس سے

شہرت وغیرہ حاصل کرنا ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ نے کو اس کا علم ہے کہ کس نے کس

نسبت سے مال خرچ کیا سو اس کا جواب فرمایا کہ :-

”در کیا ہم نے س کی زبان اور د

و سنا و شفتین

ہوٹ نہیں بنائے ؟“

دیکھنے انسان کے دل میں جو خیال آتا ہے یہ جو بات آتی ہے تو س کے ظہار

کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اس کو زبان اور ہونٹوں کی مدد سے ادا کرتا ہے۔ تو گویا

اظہار مافی الضمیر کا وسیلہ زبان اور لب ہیں اس لیے فرمایا کہ جو ذات تمہارے دل

کے پیچھے ہوئے رازوں کے اظہار کے واسطے سامان پیدا کر سکتا ہے کیا وہ خود

سے بے خبر ہوگا۔ اُگے فرماتے ہیں کہ :-

وہدینا کا التجدید - اور ہم نے اُس کو دونوں راستے بتلا دیئے۔

یعنی ہم نے اُس کو خیر و شر سمجھا دیا اور بتلا دیا کہ یہ راستہ خیر کا ہے اور یہ راستہ شر کا ہے۔ پیغمبروں کو بھیجا اور اُن کے ذریعے سے یہ بتایا کہ خیر و شر یہ ہے۔ پھر عقل عطا فرمائی تاکہ اس سے انبیاء کرام علیہم السلام کی بتائی ہوئی باتوں کو سمجھو اور قبول کرو۔ غرض یہ کہ باہر انبیاء علیہم السلام راہ بتانے والے اور اندر عقل راہ بری کرنے والی۔ امام غزالیؒ نے اپنی کتاب ”الاقتصاد فی الاعتقاد“ میں لکھا ہے کہ عقل بذاتِ خود کسی چیز کو سمجھنے کے قابل نہیں۔ بلکہ باہر سے جو چیز اس کے سامنے آتی ہے۔ اس کے متعلق وہ فیصلہ کرتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر کسی مریض کے مرض کو تشخیص کرتا ہے تو عقل اس کو باور کمرہیتی ہے کہ ڈاکٹر کا کہنا صحیح ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام انسان کو ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں تو جس خدا نے انسان میں عقل پیدا کی کیا وہ قادر نہیں۔

ایک دفعہ ایک کافر ایک گلی شری انسانی ہڈی کہیں سے لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر اندر اس کو اُدپر کی طرف اُچھالا جس سے وہ چورا چورا ہو گئی۔ اور کہنے لگا کہ :-

من یحیی العظام وہی دمیہ - ”کون زندہ کرے گا ان گلی ہوئی اور

چورا چورا ہڈیاں کو“

خدا تعالیٰ نے اس کا جواب دیا :-

اولہ میرا انسان انا خلقناہ من

نطفۃ فاذا ہو خصیم مبین و

ضربنا مثلاً و نسئ خلقہ قال

”کیا انسان نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اس کو

ایک گندہ قطرہ سے پیدا کیا اور آج وہ کھلا

جھگڑا ہے اور ہمارے بارے میں (تمہارے)

من یحیی العظام وھم

مثالی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بوسیدہ اور

پورا پورا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا ؟

رمیم۔

اس جواب کا حاصل یہی ہے کہ اپنی پہلی پیدائش پر غور کرو اور سوچو کہ ہم نے تم کو

نطفہ سے پیدا کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نطفہ کیا چیز ہے۔ سو تمام اطباء اس پر متفق

ہیں کہ نطفہ انسان کے تمام بدن کا خلاصہ اور اس کا پتھر ہے اور نطفہ سے جب

انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو سر کے اجزاء ہیں

ان سے سربمٹا ہے جو پیر کے اجزاء اس نطفہ میں آگئے ہیں اس سے بچے کا پیر

بنتا ہے۔ غرض تمام اجزاء سے وہی وہی جزو بنے گا۔ تو جب انسان تخلیق کی

اس صورت میں غور کرے گا تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ بچے کے جملہ اجزائے

بدن اس کے ماں باپ کے بدن کے جملہ اجزاء میں بکھرے ہوئے تھے۔ جب

خدا نے ان منتشر اجزاء کو ایک نطفہ کی صورت میں جمع کر کے اور پھر ان میں سے

ہر ہر جزو کو الگ الگ کر کے اس سے الگ الگ اعضا بنادے تو پھر دوبارہ ان

منتشر اجزاء کو جمع کرنے میں کیوں اشکال ہے جس خدا نے پہلی دفعہ جمع کر دیا تھا۔ وہ

اب بھی جمع کر دے گا۔ اسی کو فرمایا :-

قُلْ یحییٰ ہا الذی۔ انشاھا اول مرۃ

یعنی اُس کو وہی زندہ کر گیا کہ جس نے اس کو

پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو

وہو بکل خلق علیہ۔

خوب جاننے والا ہے۔

امام رازیؒ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جو قیامت کے دلائل اور صورتیں ہیں

ان کا حاصل جمع اور تفریق ہے۔ یعنی پہلے انسان کے اجزاء متفرق تھے ان کو جمع کر

دیا۔ پھر مرنے کے بعد منتشر ہو جائیں گے پھر جمع کر دیا جائے گا اور اس کائنات میں

روزانہ اس جمع تفریق کا مشاہدہ کرتے ہو پھر بھی باور نہیں کرتے۔ غرض اس طرح حق تعالیٰ جل شانہ نے اس تکبر و مغرور کا جواب دیا۔ تکبر اور غرور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور مردود ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک عجیب بات تکبر اور غرور کے متعلق فرمائی ہے اور وہ یہ کہ اور تو جتنے گناہ ہیں اُن کی سزا میں تو دیر ہو جاتی ہے مگر تکبر ایسا گناہ ہے کہ تکبر کو فوراً اس کی سزا مل جاتی ہے وہ یہ کہ تکبر فوراً مخلوق کی نظروں سے گہ جاتا ہے اس لیے تکبر سے بچنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اب دعا کہو کہ خدا تعالیٰ ہم کو تکبر اور غرور کی بلا سے محفوظ رکھے اور انبیاء عظیم السلام کے بتائے ہوئے راستہ پر ہم ثابت قدم رکھے۔ آمین ! ثم آمین ۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام
 علی غیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و
 اصحابہ اجمعین ۔ :-

حضرت تھانویؒ کے سیاسی افکار | (مولانا تقی عثمانی)

اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانویؒ کو خوب نوازا تھا زندگی کے ہر گوشہ پر حضرت کی نظر تھی، آپ کی تصانیف مواعظ اور ملفوظات اس کے گواہ ہیں اس کتاب کے دلچسپ حقائق سنئے آئیے

تاریخ فرشتہ اردو | (محمد قاسم فرشتہ)

ہندوستان کی مشہور و معروف تاریخ جو عرصہ دراز سے نایاب تھی، دو ہزار صفحات پر مشتمل بہت جامع اور ضخیم تاریخ ہند

آدم سے محمد تک | (محمد رفیع صاحب)

قرآنی آیات کے حوالوں سے تاریخی واقعات

سبق آموز انداز میں، سہل اور آسان زبان، مسلم نوجوان نسل کیلئے ایک ضروری کتاب

سائنس اور اسلام | حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کی مسلم یونیورسٹی

علی گڑھ کے عظیم اجتماع میں کی گئی ایک سرگرمی والا تقریر

اسلام کے بنیادی عقائد | علامہ شبیر احمد عثمانی کی اسلامی بنیادی

عقائد پر ایک اہم کتاب

لطائف علمیہ | امام ابن جوزی عقل دو انائی، ذکاوت و ذہانت، حاضر جوابی کے متعلق

عجیب و غریب حکایات و واقعات کا نہایت دلچسپ

اور مستند ذخیرہ

نزمۃ المجاہدین | دلچسپ واقعات و حکایات، مفید اور کارآمد لطائف

قرآن و حدیث کی نادر تفاسیر، نایاب طبی نسخہ جات کا انمول خزانہ

وعظ نمبر ۴

غرور و تکبر کا علاج

الحمد لله محمد و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه
و نعوذ بالله من شره و انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهتد به الله
فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له و نشهد ان سيدنا و مولانا محمد اصبه و رسوله و باعه
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم

فَلَا اتَّخَذَ الْعَقَبَةُ ۚ وَ مَا آدَلَ مَا
الْعَقَبَةُ ۚ نَلَّ رَقَبَهُ ۚ اَوِ اطْعَمَ فِي يَوْمٍ
وَعَمَ مَسْجِدَهُ ۚ يَتِيمًا ذَا مَقَرَّةٍ ۚ اَوْ
مِثْلَيْنَا ذَا مَتْرَبَةٍ ۚ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ
اٰمَنُوا وَ تَوَاصَوْا بِالْقَبْرِ وَ تَوَاصَوْا
بِالْمَرْحَمَةِ ۚ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ اَصْحَابُ
الْمَشْئَمَةِ ۚ عَلَيْهِمْ نَارُ مُؤَمَّةٍ ۚ

۱ سو وہ شخص گمانی میں سے ہو کہ نہ نکلا اور
تم کو کیا معلوم کہ گمانی کیا ہے؟ وہ کسی گردن
کا پھڑا دینا یا کھانا کھلانا فاقہ کے دن میں کسی
دشترہ داریتیم کو یا کسی خاک میں ملے ہوئے محتاج
کو پھر وہ ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو یان
لاسے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور
ایک دوسرے کو رحم اور شفقت کی وصیت کی۔ یہی
لوگ داہنے والے ہیں اور جن لوگوں نے ہمدی

آیتوں سے کفر کیا وہ لوگ بائیں دسے ہیں۔ اُن پر آگ ہو گئی جو ان پر محیط ہو گئی

اور اس کو بند کر دیا جائے گا ۶۶

گذشتہ جمعہ میں بھی میں نے اس سورۃ کا ابتدائی حصہ تلاوت کر کے اس کے متعلق بیان کیا تھا جس میں خداوند تعالیٰ نے ایک متکبر و مغرور متفاخر کی باتوں کا جواب دیا تھا۔ اب جو سورۃ کا باقی حصہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اُس میں خداوند تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بجائے ان متکبرانہ خیالات اور مغرورانہ الفاظ کے یہ یہ کام کرنے چاہئیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں :-

فلا اقتحم العقبة
”کیوں نہ پار ہوا گھاٹی سے“

وما اور فلما العقبة
”اور تجھے معلوم بھی ہے وہ گھاٹی کیا ہے؟“

اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو کلمات متکبرانہ کہہ رہا ہے اس کو اب چاہیے کہ گھاٹی سے گزر جائے۔ اور گھاٹی سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کن یہ ہے شکل اور صعوبت سے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی مشکل کام کو کر گزرے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص گھاٹی سے گزر گیا۔ اس جگہ یہ مطلب ہے کہ خداوند تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کوئی آسان اور سہی کھیل نہیں ہے بلکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ مشکلات اور صعوبتیں اٹھانی پڑیں گی اور گھاٹی سے گزرنا پڑے گا۔ آگے اس گھاٹی کا ذکر ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے فلما العقبة یعنی گردن چھڑانا۔ گردن چھڑانے کے مختلف معنی مفسرین نے بیان کئے ہیں۔ مثلاً کسی غلام کو غلامی سے آزاد کرانا۔ دوسرے قرض خواہ کا قرض ادا کر کے اس کی گردن چھڑانا۔ تیسرے یہ کہ کسی مظلوم کو ظالم کے ظلم سے آزاد کرانا۔ مطلب یہ ہے گھاٹی سے گزرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرو یا کسی مظلوم کو ظالم کے پنجہ سے چھڑا دو۔ حاصل یہ ہوا کہ مال و دولت پر غرور کرنے کے بجائے اس کو خدا کی راہ میں صرف کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں :-

اداعا عرف يوم ذی منیة۔ یعنی گھاٹی سے گزرنے کا دوسرا طریقہ اور

خدا تک پہنچنے کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ کھانا کھلا دے۔ کسی بھوک والے دن میں۔ اور یہ کھانا کس کو کھلا دے؟ اس کا ذکر آگے ہے کہ :- یتیمًا ذامقربۃ او مسکینًا ذامقربۃ یعنی کھانا کسی قربت دار یتیم کو کھلائے۔ یا کسی مسکین کو جو بالکل خاک ہی میں ملا ہوا ہو۔ اس جگہ جو مسکین کے ساتھ لفظ ”ذامقربۃ“ یعنی مٹی میں ملا ہوا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض فقرا اور ساکین تو ایسے ہیں کہ جن کا خرچ ان کی آمدنی سے زیادہ ہوتا ہے۔ سودہ بھی ایک طرح کے مسکین ہیں اور ایک وہ ہے کہ جس کی کوئی آمدنی ہی نہیں اور اس کے پاس بجز خاک کے اور کچھ نہیں۔ اس کے حالات ایسے ہیں کہ جیسے وہ بالکل مٹی ہی میں مل گیا ہو۔ تو اس کو کھانا کھلانا اور اس کی مدد کرنا یہ زیادہ باعشہ فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ میرا مسوری جانے کا اتفاق ہوا۔ لوگ وہاں ایک مسجد بنوا رہے تھے۔ ہم اس مسجد میں جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک پہاڑی پر نہایت شاندار بنگلہ لوگوں نے مجھے دکھایا اور بتایا کہ جن صاحب کا یہ بنگلہ ہے وہ بہت رئیس اور مالدار آدمی ہیں۔ اہل شہر نے ان سے مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ طلب کیا تو انہوں نے نہایت لاپرواہی سے کہا کہ ”میرے ہاں اس فنڈ میں گنجائش نہیں“ خدا کی شان دیکھئے کہ اسی روز شدید بارش ہوئی اور ان کے بنگلہ کا وہ پشتہ بارش کی وجہ سے گر گیا جو اس بنگلہ کو سنبھالنے کے لیے بنایا گیا تھا کیونکہ بنگلہ پہاڑی کے اوپر کنارہ ہی پر واقع تھا۔ اب وہ پشتہ گر گیا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کے گرنے کی وجہ سے کوئی بھی کچھ مخدوش ہو گئی ہوگی تو لوگوں نے اس کو دکھا کر اور ان کا واقعہ بیان کر کے کہا اب تو غائبانہ میں گنجائش نکل آئی ہوگی۔ مقصد اس واقعہ کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ اگر انسان خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کسی وجہ سے عذر کرے تو ادب کو ملحوظ رکھے۔ گستاخانہ اور شکبرانہ الفاظ گہر زبان سے نہ نکالے

ایسے الفاظ خداوند تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ بعض اوقات حق تعالیٰ خود ہی اس کی سزا دیتے ہیں۔ اس لیے اس سے بہت ڈرنا چاہیے۔ اُگے ارشاد ہے: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بَعِثُوا بَنِيهِمْ بِمِثْلِ مَا آمَنُوا بِهِ حَرَضُوا عَلَيْهِمْ وَأَنشَأُوا مِن بَيْنِهِمْ فِرْقَانًا فَمِنْ ثَمَرِ طَائِفَتٍ هَؤُلَاءِ وَفِي طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ يُذَمُّونَ ۚ وَلَئِن لَّمْ يَظْهَرْ لَهُمُ الْآيَاتُ فَلَا يُؤْمِنُوا ۚ اِنَّمَا هِيَ اِتِّفَاقٌ مِّنْهُمُ عَلَىٰ لَوْمَةٍ مَّتَّعْتِهِمْ ۚ فَمِنْهُمْ مُّسْتَضَرٌّ ۚ وَلَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرٰٓءٰلَ وَكَلَّمَ مُوسٰٓىَ بَنِيٓهِمْ فَمَن يَتَّبِعِ اَمْرِي فَقُلُّوا هٰٓؤُلَآءِ اَوْفَاقٌ ۖ فَمَنْ زَادَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُ ۙ (مائدہ ۱۰۷) یعنی پھر ہوتا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے۔ اس جگہ علماء کو یہ شبہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے اس جگہ ”ثم“ کا لفظ جس کے معنی ”پھر“ ہیں کیوں فرمایا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ سو مطلب اس کا یہ ہے کہ گھاٹی سے گزرنے کے جو کام خدا تعالیٰ نے اس جگہ ذکر فرمائے وہ کام کبھی کافر بھی کرتا ہے مگر خدا تعالیٰ کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان ہے تو عمل قبول ہے اور اگر کافر ہے تو رد ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نے یہ سب کام کئے مگر ایمان نہ لائے تو بے کار۔ اس جگہ ممکن ہے آج کل کے مہذب اور متقدم لوگ یہ اعتراض کریں کہ صاحب یہ تو کھلی تنگ نظری ہے کہ کافر اگر نیک کام کرے تو قبول نہیں۔ حالانکہ وہ بھی خدا کے لیے کرتا ہے اور اس کی نیت بھی خالص ہوتی ہے مگر محض کفر کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔

سو جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہدیہ اور نذرانہ اس شخص سے قبول کیا جاتا ہے جس سے تعلق ہو۔ اگر کوئی شخص ہدیہ دے یا نذرانہ جو مخالف ہے اس کا نذرانہ قبول نہیں کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ ہم تمہارا ہدیہ کیوں لیں۔ تمہارا ہم سے تعلق کیا؟ تو اس کو کوئی تعصب اور تنگ نظری نہیں کہتا۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے بالکل ٹھیک کیا۔ غیرت اور خود داری کا یہی تقاضا ہے پس اگر خدا تعالیٰ نے بھی اپنے دشمن اور مخالف کا نذرانہ قبول نہ کرے تو کیوں اشکال ہے اور خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے کا ذریعہ ایمان نہیں۔ جو شخص ایمان لے لیا اُس نے خدا تعالیٰ سے تعلق قائم کر لیا اور جو ایمان نہیں لایا وہ باغی ہے۔ تو اگر

وہ یہ شرط لگا دیں کہ اگر ایمان لاؤ گے تو قبول کریں گے ورنہ نہیں تو عین حکمت اور عین معلومت ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس جگہ ”پھر“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے قبل از اسلام یہ نیک کام کئے پھر وہ ایمان لایا تو اب اس کے متعلق یہ سوال پیدا ہو گا کہ آیا اس کے وہ نیک کام جو اس نے قبل از اسلام کئے اسلام لانے کی برکت سے وہ قبول ہو جائیں گے۔

حکیم بن حزام ایک صحابی ہیں جو قبل اسلام لانے کے بھی بہت سخی اور نیک آدمی تھے اسلام لانے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ کیا میرے وہ اعمال اور صدقات و خیرات قبول ہوئے یا رد ہو گئے تو آپؐ نے فرمایا: اسلمت علی ما اسلفت من خیر۔ یعنی وہ تمام کے تمام قبول ہو گئے۔ اس جگہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کافر و قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو کفر کے ساتھ ظالم اور شریر بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں پر ظلم کرنے اور دوسری برائیاں کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے اور پھر کافر ہی رہنے کی حالت میں مر گئے یعنی خاتمہ کفر پر ہوا۔ دوسری قسم وہ کہ نیک دل اور سخی ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں نیک اعمال مثل صدقہ و خیرات و غیرہ کے کرتے ہیں اور خاتمہ کفر پر ہوتا ہے تو ان دونوں میں آیا کوئی فرق ہے کہ نہیں۔ یعنی اس نیک کام کرنے والے کافر کو اس کے نیک کاموں کی وجہ سے کوئی فائدہ پہنچے گا یا نہیں؟

سو اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ جائیں گے تو دونوں ہی جہنم میں اور دونوں کو عذاب بھی مانتی اور ابدی ہو گا مگر اس نیک کام کرنے والے کو عذاب وراہلکا ہو گا چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو آپؐ نے ان سے فرمایا کہ اسے چچا!

میری خواہش یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ لائے اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ پڑھ لیتے۔ پھر میں خدا سے خود جھگڑ لوں گا۔ آپ یہ فرما رہے تھے اور ابولہب اور ابو جہل بھی موجود تھے۔ انہوں نے ابوطالب سے کہا کہ ان کے کہنے سے اپنے اباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو اس موقع پر ابوطالب نے شعر پڑھے جو سیرت کی کتابوں میں منقول ہیں:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ اَنْ دِيْنَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْمَسِيْوِيَّةِ دِيْنًا

لَوْلَا الْمَسِيْبَةُ اَوْ حُذَارُ مَلَامَةٍ لَوْ حَبَسْتَنِيْ مَعَهَا بِذَالِثِ مَبِيْنَا

غرض یہ کہ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ”میں عامہ کو ناپ پر ترجیح دیتا ہوں۔“ اور یہ کہہ کر انتقال کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واقعہ سے صدمہ گزرا اور آپ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ کفر پر گزرتے گئے۔ مگر جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے ممانعت نہ ہوگی میں اُن کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ چنانچہ آپ اُن کے لیے استغفار فرماتے رہے۔ حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ هُمْ اَعْرَضُوْا عَنْهُ

يَسْتَغْفِرُ الْمَشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولٰٓئِ

قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ

اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ۔

۱۱

۱۲

چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے استغفار ترک کر دیا۔ اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم نے سوال کیا۔ آپ کے چچا ابوطالب نے آپ کی اس قدر خدمت کی اور کفار کے مقابلہ میں آپ کی جو مدد کی کیا اس کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ

پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میری برکت سے ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ اور جہنم میں سب سے کم عذاب اور سب سے ہلکا ان کو ہوگا یعنی ان کو آگ کی دو جوتیاں پہنا دی گئی ہیں۔ جس سے ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح پکتا رہے گا۔ اس مقام پر اس کی توجیہ میں علامہ سیلی نے سیرت ابن ہشام کی شرح میں لکھا ہے کہ دو جوتیاں پہنانے میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ ابو طالب مرتا پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق تھے۔ مگر قدم ملت جاہلیت پر قائم رہے۔ اس لیے فقط قدموں کو عذاب دیا گیا اور باقی بدن چھوڑ دیا گیا۔ اور اس جگہ ایک اور شبہ کا جواب دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں ہے :

لَا يَخْفُفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ "کافروں سے عذاب ہلکا نہ کیا جائیگا"

اس سے بظاہر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جو کافر نیک اعمال کرتے ہیں ان کو تو ہلکا عذاب ہوگا جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔ اور آیت میں یہ ہے کہ کافروں سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ سو سمجھنا چاہیے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ہو جانے کے بعد جس کافر کے لیے جتنا اور جیسا عذاب مقرر کر دیا جائے گا اس میں کوئی کمی یا کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بعض کی سزا ہلکی ہوگی اور بعض کی شدید ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو ابتداء میں شدید عذاب بخوینہ ہوا اور پھر بعد کو اس میں تخفیف ہو جائے۔

اس سلسلہ میں ایک واقعہ ابولہب کا یاد آیا۔ یہ آپ کا چچا تھا جب اس نے آپ کی ولادت مبارکہ کی خبر سنی تو اپنی ایک باغی ٹوہیر نامی کو خوشی میں آزاد کر دیا اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہر دو شنبہ کے دن ابولہب کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت دو شنبہ ہی کو ہوئی تھی

جس کی خوشی میں اس نے یہ نیک کام کیا تھا جس کی برکت سے دو شنبہ کے دن عذاب ہلکا ہو جاتا ہے ۔

علامہ زمخشری نے ایک لفظ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں تین سورتیں ہیں جن کے شروع میں قتل آیا ہے ۔ یعنی خداوند تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ۔ قتل اعداء رب الناس ، قتل اعداء رب الفلق اور قتل اعداء اللہ احد ۔ مگر اس کے بعد جو چوتھی سورت ہے وہ بتتیدا ہے ۔ اس میں ”قل“ یعنی کہہ دیجئے ۔ نہیں فرمایا ۔ اس کی کیا وجہ ہے ؛ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ قل کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ اس بارے میں خود براہ راست خطاب نہیں فرما رہے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خطاب فرما رہے ہیں کہ آپ یوں کہہ دیجئے ۔ تو خطاب فرمانے والے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ۔ تو چونکہ بتتیدا میں ابولہب کے عذاب کا ذکر ہے اور ابولہب آپ کے چچا تھے تو اگر اس میں بھی ”قل“ فرماتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو عذاب کی خبر دینے والے ہوتے جو خلاف ادب تھا ۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے براہ راست خود یہ خبر دی ۔ اپنے نبی کو حکم نہیں دیا ۔

اسی طرح ایک جگہ زمخشری نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سارا پڑھ جائیے کہ انہوں نے فرعون کو دعوت دی اور خدا تعالیٰ کے احکام پہنچائے اس پر فرعون نے طرح طرح کے اعتراضات کئے ۔ مگر کبھی بھی آپ نے اس کو کوئی سخت کلمہ نہیں فرمایا ۔ کیونکہ جس گھر میں پرورش پائی تھی اس کے لیے ایسا کرنا سودا بہ تھا اور انبیاء کرام علیہم السلام سہرا یا ادب ہوتے ہیں ۔ اس سے معلوم ہوگا کہ کافروں

کا ادب بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ چہ جائیکہ مسلمانوں کا بھی ادب نہ کیا جائے۔ غرضیکہ یہ ذکر متاگھائی سے پار ہونے کا۔ یہ درجہ ذاتی کمال کا ہے۔ اب آگے تکمیل کا درجہ ہے کہ ”تواصو بالصبر وتواصو بالمحبة“ یعنی کیوں نہ وصیت کی صبر کی، کیوں نہ وصیت کی شفقت و رحمت کی۔ صبر کے فضائل تو قرآن مجید اور احادیث میں بے شمار ہیں۔ مگر ان کے بیان کا وقت نہیں۔

اس وقت صبر کے معنی سمجھ لیجئے۔ صبر کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس اور نفسانی خواہشوں کا مادہ پیدا کیا اور دوسری طرف دین کے احکام پر چلنے کا حکم دیا تو جب کبھی بھی نفسانی خواہشیں میں اور دین کے حکم میں تصادم ہو تو اس وقت نفسانی خواہش کو پامال کر کے اور چوڑے تر جمع دینا اور اس پر عمل کرنا۔ بس یہ معنی ہیں صبر کے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک شخص نے آپ کے پاس بیس ہزار روپیہ امانت رکھوایا اور مر گیا۔ اس کے وارثوں کو بھی اس کا علم نہیں۔ اب نفس کی خواہش ہوئی کہ اس روپے کو لے لینا چاہیے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی اس کا مطالبہ کرنے والا نہیں۔ اور دوسری طرف دین کا یہ حکم ہے کہ اس روپے کو اس کے ورثہ کے حوالے کر دو۔ اس موقع پر اس شخص نے اگر وہ روپیہ ورثہ کے حوالے کر دیا تو صبر کی فضیلت اس کو حاصل ہو گئی کہ نفس کے مقابلہ میں دین کو ترجیح دی۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے فرمایا کہ صبر کی نعمت ایسی ہے کہ جو فرشتوں کو نہیں ملی۔ کیونکہ ان میں نفس اور نفسانی خواہشات ہی نہیں ہیں تو ان کو ایسی کشمکش بھی پیش نہیں آتی۔ اس لیے صبر کے مقامات خداوند تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے مختص فرمائے ہیں۔ آگے ہے کہ مہربانی اور شفقت کی وصیت کرنا۔ سو

حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مہربانی اور شفقت کیا ہے؟ سو یاد رکھو کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ انسان اپنے بیوی بچوں سے شفقت و مہربانی کا سلوک کرے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی عمر میں اس سے بڑا ہو اس کے ساتھ باپ یا چچا کا سا برتاؤ کرے۔ یعنی عزت و اکرام کے ساتھ پیش آئے۔ خواہ اس سے کوئی رشتہ داری وغیرہ ہو یا نہ ہو اور جو برابر کا ہو اس سے اپنے بھائی جیسا سلوک کرے اور چھوٹوں سے بچوں جیسا برتاؤ کرے۔

حضرت فاروق اعظمؓ کا واقعہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے ایک گورنر ملنے کے لیے آئے۔ آپ کو تلاش کیا تو مسجد میں ملے۔ دیکھا کہ بورے پر لیٹے ہیں اور محلے کے بچے چاروں طرف جمع ہیں۔ کوئی پیٹ پر چڑھ رہا ہے کوئی ٹانگوں پر، کوئی دامن کو گھسیٹ رہا ہے اور کوئی سر پر چڑھ رہا ہے۔ ان کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کیونکہ یہ بڑے دہدے اور ہیبت والے گورنر تھے۔ انہوں نے تعجب سے سوال کیا کہ اسے امیر المؤمنین! یہ کیا حالت ہے؟ یہ بات شاہن حکومت و خلافت کے مناسب نہیں۔ اور میں تو جب دربار کرتا ہوں تو بڑے رعب و اب سے کرتا ہوں۔ کسی بچے کو تو کیا بڑے بڑے آدمیوں کی مجال نہیں ہوتی کہ دم ماریں۔ حضرت فاروق اعظمؓ سننے لگے اور پھر مزید تاکید کے لیے سوال کیا کہ کیا تم اسی طرح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں؛ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ہم نے تم کو گورنری سے معزول کیا۔ تم گورنر ہونے کے قابل نہیں۔ خدا نے ہم کو حکومت و امارت اس لیے نہیں دی کہ ہم مسلمانوں اور ان کی اولاد کو ریاست اور حکومت دہدہ اور ہیبت دکھائیں۔ بلکہ اس لیے دی کہ ان کے ساتھ شفقت و رحمت سے پیش آئیں نہ کہ ان کے لیے ایک مصیبت بن جائیں۔ اگے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان کاموں کو کر گزریں:

اولیٰ الثابت اصحاب المیمنہ ”یہی لوگ دائیں والے ہیں۔“

اس کے مفسرین نے کئی مطلب بیان کئے۔ بعض نے میمنہ کے معنی برکت والے مبارک اور نصیب والے بیان کئے۔ بعض نے کہا کہ میمنہ کے معنی داہنے والے۔ یعنی جنت میں یہ لوگ عرش کے داہنی طرف سے داخل ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ چونکہ مسلمانوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس لیے ان کو اصحاب المیمنہ کہا گیا۔ اگے ہے:-

والذین کفروا بآیاتنا ہم ”اور جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کا انکار کیا
اصحاب المشرۃ۔“ وہ لوگ خواست والے ہیں۔“

اگے فرمایا:-

علیہم نار موحدة ”ان پر آگ ہوگی بند کی ہوئی۔“

بند کی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سوراخ کھلا ہو تو اس میں سے آگ کی حرارت نکل جاتی ہے اور فی الجملہ حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس طرح باہر سے ٹھنڈک داخل ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دوزخ ان پر بند کر دی جائیگی۔ کہ نہ اس کی حرارت باہر نکل سکے اور نہ باہر سے ٹھنڈ اس میں داخل ہو سکے۔ کوئی راستہ تخفیف کا نہیں۔

اس جگہ بھی لوگوں کو یہ اشکال گزرتا ہے کہ دائمی عذاب اور وہ بھی اتنا شدید خلاف تہذیب ہے اور عدل کے منافی ہے۔ مگر آپ دیکھتے کہ دنیا کی حکومتیں باغیوں کو چودہ چودہ سال کے لیے قید بامشقت کی سزا دیتی ہیں۔ جس کا مطلب یہی ہے کہ عمر بھر کی قید بامشقت۔ مگر اس کو کوئی خلافت عدل نہیں سمجھتا کہ آخر ایک قابل اور فاضل اور روشن دماغ انسان کو محض بغاوت کی بنا پر ہمیشہ کے لیے قید کر دیا گیا اور

اُس کی ذاتی قابلیتوں اور صلاحیتوں کا کوئی لحاظ نہ کیا گیا۔ حالانکہ یہاں پر دُنیا کے جو مقام ہیں اُن کی حیثیت یہ ہے کہ اس باغی کی زندگی اور حیات کے نہ وہ مالک ہیں نہ ان کی عطا کردہ ہے بلکہ محض حکمران ہونے کی وجہ سے یہ سزا میں دی جاتی ہیں مگر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو خدا تعالیٰ جس نے محفل و فہم جسم و جان سب کچھ عطا کیا۔ اور ہر چیز کا وہ خالق ہے تو اگر وہ اپنے باغیوں کے لیے عذاب دائمی کی سزا بخویزے فرمائے تو اشکال کیوں ہے؟

آخر میں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلامی قوانین کی رُو سے کافر کو کوئی عہدہ نہیں دیا جاسکتا۔ اور اس سلسلہ میں تعصب اور تنگ نظری کا گمان کرنا کم فہمی کی بات ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ جس طرح کوئی حکومت اپنی حکومت کے باغی کو کوئی عہدہ دینا گوارہ نہیں کرتی۔ کیونکہ جلد کافر اسلام اور خدا اور رسول کے باغی ہیں اور تمام حکومتوں کا قاعدہ ہے کہ باغی کو کوئی عہدہ نہیں ملتا۔ اس کی سزا جس دہام ہے۔

اب دُعا کرو کہ خدا تعالیٰ ہم کو اس طریقہ پر چلائے جو گناہی سے گزرنے کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور خدا تعالیٰ ہم کو نافرمان اور باغی نہ بنائے اور اپنی اطاعت اور فرمانبرداری پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین :

وَأَعُوذُ بِكَ يَا اللَّهُ بِكَ الْعَالَمِينَ وَالْمَلُوكَ وَالسُّلَامَ عَلَى
رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمَهُمْ أَجْمَعِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ

وعظ نمبر ۵

مقاصدِ لغت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله سجدۃً ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونوكل
عليه ونعوذ بالله من شره وورائنا ومن شيات اعدائنا من يهد الله
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى
الله عليه وسلم على آله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين -
اصابعه فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم -

”اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں
جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں وہ اللہ جو
بادشاہ ہے۔ پاک ہڈی پر دست ہے، حکمت والا
ہے۔ وہی ہے جس نے اُن پڑھ لوگوں میں ایک
رسول بھیجا جو اپنی میں سے ہے اور ان کو اُسکی آیتیں
تخلت کر کے سنا اور انکے دلوں کے زنگ کو ہٹا کر
ہے اور انکو ان کے معانی و مطالب بتاتا ہے اور

يَسِّمُ بِهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ - هُوَ الَّذِي بَعَثَ
فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَعَنِ مَثَلِ قَبْسٍ -

حکمت کی باتیں بتاتا ہے حالانکہ وہ اسی سے قبل کھلی مگر اسی میں مُستلک تھے۔“

یہ آیتیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ جمعہ کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اولاً اپنی تسبیح و تنزیہ بیان کی ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بیان ہے اور آگے بعثت کے مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ غرض ان آیتوں کی ترتیب عجیب و غریب شان کی ہے۔ میں ان کا ترجمہ اس طرح کر دوں گا کہ ساتھ ساتھ ماقبل کی آیت کا مابعد کی آیت سے ربط و تعلق بھی واضح ہوتا چلا جائے۔

”تسبیح و تنزیہ“ کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر عیب اور بُرائی سے پاک ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور ظلم سے پاک ہے ”عزیز“ کے معنی غالب اور ”حکیم“ کے معنی حکمت والا۔ اس جگہ خدا تعالیٰ نے اپنی چند صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ شہنشاہ ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ ظلم سے پاک ہے۔ چوتھے یہ کہ غالب ہے یعنی عاجز نہیں اور پانچویں صفت یہ کہ وہ حکمت والا ہے۔ یہ پانچ صفات بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ ”ہوَالَّذِیْ بَعَثَ..... الْاٰیٰتِ“، یعنی وہ خدا جس کی صفتیں بیان ہوئیں اسی نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے اور ان پڑھ لوگوں سے مراد اس جگہ اہل مکہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے مکہ میں اپنا رسول بھیجا۔ ماقبل سے اس کا ربط یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور تمام مخلوق اس کی رعایا ہے تو جس طرح ہر بادشاہ اپنی رعایا کے لیے ایک دستور اور قانون بناتا ہے تاکہ رعایا اس پر عمل کر کے اپنے بادشاہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب اپنا بادشاہ ہونا بیان فرمایا اور عقلاً بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی

رعایا کے لیے قانون بنائے تو اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ایک رسول بھیجا جس کے ذریعے سے اپنا دستور اور قانون مخلوق تک پہنچایا تاکہ وہ اس پر عمل کر کے خدا تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اور خدا تعالیٰ نے اپنی صفت ”قدوس“ یعنی وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بیان فرمائی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مخلوق کو اپنے قانون سے آگاہ نہیں کرتا اس وقت تک سزا نہیں دیتا۔ پہلے رسول بھیج کر مخلوق کو اپنا قانون اور اپنے احکام پہنچا دیئے پھر جو کوئی نافرمانی کرے اس کو سزا دی جاتی ہے۔

مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
رَسُولًا ۝

”ہم عذاب کرنے والے نہیں تھے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔“

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی کہ وہ نہ بردست ہے۔ یہ صفت اس لیے ذکر فرمادی کہ نافرمانیوں پر خدا تعالیٰ کی طرف سے جو فوری پکڑ نہیں ہوتی تو یہ نہیں سمجھ چاہیے کہ کوئی مواخذہ کرنے والا ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نہ بردست ہے جب چاہے سزا دے دے اس کی مہلت سے نڈر اور دلیر نہیں ہو جانا چاہیے۔ نہ پکڑنے کا منشا علم اور بردباری ہے نہ کہ عجز سے۔ اس کے بعد صفت حکیم ہونے کی ہے یعنی یہ مہلت دینا بھی حکمت پر مبنی ہے۔

خدا تعالیٰ نے اپنا رسول اور پیغام رساں اُمیتین میں بھیجا تاکہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو آگاہ کرے۔ اس رسول کی شان یہ ہے کہ ”یَتْلُو عَلَیْہِمْ آیَاتِہِ“ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتا ہے اور ”وَمِنْ کَیْہِمْ“ اپنے فیضِ صحبت سے لوگوں کے دلوں کے رنگ کو صاف اور دُور کرتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نبی کا پہلا کام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ آیات کو بحسنہ پڑھ کر سنا دے اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے فیضِ محبت سے لوگوں کے دلوں کے زنج کو دور کرے۔ اس کے بعد نبی کا تیسرا کام یہ ہے کہ ”یعلّمہم الکتاب والحکمة“ ان کو کتاب کے معنی اور اس کا مطلب سمجھا دے اور حکمت و دانائی کی باتیں بتائے۔ اب نبی کے چار کام معلوم ہوئے۔ اول تلاوت آیات۔ دوسرے تزکیہ۔ تیسرے تعلیم کتاب اور چوتھے تعلیم حکمت۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت و دانائی کی باتیں اُمت کو بتائی ہیں وہ تمام دنیا کے حکماء و عقلا کی بیان کردہ باتوں سے بالا و برتر اور ارفع و اعلیٰ ہیں۔ حضرت زید بن ارقمؓ ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”مَاتَرَكْتُ مِنْ تَخْيِيرٍ اِلَّا وَقَدْ اَمَرْتُكُمْ بِهِ وَمَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ“

”میں نے کوئی بھلائی کی بات نہیں چھوڑی جس کا تم کو امر نہ کر دیا ہو اور کوئی بُری بات ایسی نہیں چھوڑی کہ اُس سے تم کو

روک نہ دیا ہو“

اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو پہنچایا ہے اس میں تمام حکمت و دانائی کی باتیں موجود ہیں اور تمام حرایوں اور بُرائیوں سے بچنے کی ہدایت موجود ہے۔

اس جگہ ایک شبہ کا جواب دے دینا ضروری معلوم ہوتا ہے جو حضرت مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ نے لکھا ہے اور اس کا جواب دیا ہے

شبہ یہ ہے کہ بعض ملاحدہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بھیجنے کی اور شریعت کے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ خدا نے انسان کو عقل اور سمجھ دی ہے۔ انسان اس سے کام لے کر بُرائی سے بچ سکتا ہے اور بھلائی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ ورنہ اس عقل کا وجود بیکار ہو گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کنا کہ خدا تعالیٰ کے احکام سمجھنے کے لیے عقل کافی ہے یہ غلط ہے۔ عقل بے چاری خدا تعالیٰ کے احکام تو بڑی چیز ہیں اپنی ہی ضروریات کو صحیح اور کامل طریقے سے نہیں سمجھ سکتی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان میں ایک تو عقل ہے اور ایک نفس ہے تو عقل کے ساتھ نفسانی خواہشات مل جاتی ہیں اور پتہ نہیں چلتا۔ تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ تقاضا خالص عقل کا ہے اور اس میں نفس کی آمیزش نہیں ہے اس لیے حق تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کہ اُس نے رسول بھیج کر ہم کو اپنے احکام سے آگاہ کر دیا۔ اب ہم کو پورے یقین کے ساتھ یہ معلوم ہے کہ جو احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے ان میں ذرہ برابر نفس کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ اسے کو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا ۖ
 ۱۱ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیجا کہ

واقعی خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کہ اُس نے ہر طرح کے خیر و شر سے ہمیں آگاہ کر دیا اور خیر و شر کا فیصلہ ہماری عقلوں کے حوالے نہیں کر دیا۔ اگر یہ ہماری عقلوں کے حوالے کر دیا جاتا تو دنیا میں نہ ختم ہونے والا فساد اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ کیونکہ ہر شخص اپنی خواہشات کے مطابق خیر و شر کی تقسیم کرتا اور دوسروں سے اس کو منوانے کی کوشش کرتا اور اس طرح بواہو ہوں

اور غرضوں کا ایک مسلسل جھگڑا شروع ہو جاتا۔ اور دنیا ایک تماشا بن جاتی۔
 اس لیے حق تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کہ اُس نے رسول بھیج کر ہدایت فرمادی۔
 ورنہ ہرگز صحیح فیصلہ خیر و شر کا نہ ہوتا اور ایک بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے
 منقول ہے وہ یہ کہ بے شک خدا تعالیٰ نے بندوں کو عقل دی ہے مگر انسان
 بھی محدود ہے اُس کی عقل بھی محدود ہے اور اس کا ادراک بھی محدود۔ اس لیے یہ
 محدود عقل محدود ہی کا ادراک کر سکتی ہے اور جو چیزیں اس کے احاطہ سے
 خارج ہیں اُن کا ادراک وہ کیسے کر سکتی تھی۔ مثلاً آئندہ کی باتوں کا ادراک
 کیسے کرتی؟ اس لیے رسولوں کو بھیجا جنہوں نے بندوں کو ایک ایسا ضابطہ
 حیات دیا جو ہر ایک کے لیے مفید اور ہر حالت کے موزوں ہے۔ اور آخر
 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا ضابطہ دیا کہ جو ساری دنیا کے لیے
 اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ حق و باطل
 کا فرق معلوم کرنے کے لیے انسان کو دو قسم کے نور کی ضرورت ہے۔ ان
 دونوں نور کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک مثال سمجھ لیجئے کہ مثلاً اگر آپ کو سفید و
 سیاہ میں امتیاز کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ کو دو قسم کے
 نور کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی آنکھیں اور بینائی ٹھیک ہو۔ اور
 دوسرے یہ کہ آفتاب کی روشنی موجود ہو۔ جب یہ دونوں نور موجود ہوں گے
 تب آپ کو سفید و سیاہ میں امتیاز ہو سکے گا۔

اگر اسی شخص کے آنکھیں موجود ہیں مگر اندھیری رات ہے تو وہ خاک بھی
 نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح اگر آفتاب اپنی پوری آب و تاب سے روشن ہے مگر

کسی کی آنکھیں ہی نہیں، اندھا ہے تو وہ بھی کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح عقل کو بمنزلہ آنکھ کے سمجھو اور وحی الہی اور شریعت و دین کو جو خدا تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو دے کر بھیجا اُس کو بمنزلہ آفتاب کے سمجھو۔ پس اگر اندر عقل میں نور ہے اور باہر سے آفتاب شریعت کی روشنی ہے تو انسان کامل ہدایت یافتہ ہے اور اگر کوئی شخص دل کا اندھا ہے تو اُس کو شریعت کی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں۔

خدا تعالیٰ نے دل کی آنکھیں عطا کیں اور باہر سے آفتاب نبوت عطا کیا تاکہ جب دونوں نور مل کر انسان کی رہبری کریں گے تب اس کو حق و باطل کا فرق نظر آئے گا۔ اس جگہ ایک اور نکتہ خیال آیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ :

أَصْعَابُ كَالْتَّجْوِمِ بِأَيْتِهِمُ أَفْتَدِيَّتُهُ
ان میں سے جس کے پیچھے لگ جاؤ

مے ہدایت پا جاؤ گے۔“

یہ حدیث متعدد صحابہ سے مروی ہے جیسا کہ حافظ ابن عبد البر نے جامع العلم میں بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر آفتاب نہ ہو یعنی دن کا وقت نہ ہو تو راستہ معلوم کرنے کے لیے ستاروں سے کام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے تو اس کا منشا یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے تو آپ کی ذات و برکات تمام ہدایتوں کا سرچشمہ تھی اور آپ کے تشریف لے جانے

کے بعد صحابہ ہدایت کا ذریعہ ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے عقل کے بارے میں ایک اور بات فرمائی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل کافی ہے، یہ غلط ہے کیونکہ عقل جو ہے وہ نابالغ ہے اس لیے اس کا فیصلہ حجت بالغہ نہیں۔ حجت بالغہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت ہے۔ کیونکہ عقل بالغ جمعی ہو سکتی ہے جبکہ وہ خواہشات نفسانیہ سے پاک ہو اور ایسی عقل بجز انبیاء علیہم السلام کے اور کسی کی نہیں۔ اسی کو مولانا روم نے مثنوی میں فرمایا:

خلق اطفالند جز مست خدا نیست بالغ جز ربیدہ از ہوا

سو ہماری عقل چو نہ نفسانی خواہشوں میں ملوث ہے اس لیے نابالغ ہے اور نابالغ کا قول و فعل حجت نہیں ہوتا۔

اب جب یہ سب باتیں سمجھ میں آگئیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے تو پھر خدا نے یہ عقل کیوں دی ہے؟ سو اس کا جواب ظاہر ہے کہ اگر آپ موجودہ حکومت کے قانون کے بارے میں یہ کہیں کہ اس قانون کا مطلب جو وزراء اور ارکان دولت یا عدالتوں کے جج و کلاد بیان کرتے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے اور ہم کو ان کی تشریحات کی ضرورت نہیں ہے جو یہ حضرات بیان کرتے ہیں بلکہ ہم کو خدا تعالیٰ نے عقل دی ہے ہم اس کے ذریعے سے اس قانون کو اور اس کے مطلب اور مقصد کو خود سمجھ کر عمل کر لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ آپ کو کان پکڑ کر جیل میں بھیج دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ قانون کا وہی مطلب

آپ کو ماننا پڑے گا جو وزراء اور تجوں نے بیان کیا ہے کیونکہ آپ کی عقل ٹولی اور لٹری ہے۔ اس لیے آپ کا سمجھا ہوا مطلب حجت نہیں۔

بس اسی طرح قرآن مجید کا وہی مطلب اور تشریح قابل قبول ہوگا جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا جن لوگوں نے آپ کی صحبت اٹھائی یا جن لوگوں کے قلوب کو حق تعالیٰ نے نور علم اور نور فہم اور نور تقویٰ سے منور فرمایا۔ ہر بواہوس کا بیان کیا ہوا مطلب قابل قبول نہیں۔ اس آیت میں یَعْلَمُہُمُ الْکِتَابُ کے یہی معنی ہیں کہ آپ قرآن مجید کا جو مطلب بیان فرمائیں وہی معتبر ہے اور اگر کوئی کہے کہ نبی کا بتایا ہوا مطلب تو معتبر نہیں بلکہ میرا بتایا ہوا مطلب معتبر ہے تو اس کے اس قول کی وقعت دیوانوں اور محضوں کی بڑ سے زیادہ نہیں۔

جیسے کہ ایک ایسا شخص جو انگریزی نہ جانتا ہو بلکہ انگریزی کی شد بد بھی نہ رکھتا ہو وہ جا کر ہائی کورٹ کے کسی جج سے بحث کرنے لگے کہ صاحب آپ نے جو فلاں قانون کا یہ مطلب بتایا ہے یہ غلط ہے بلکہ اس کا صحیح مطلب میں بیان کرتا ہوں آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس میرے بتائے ہوئے مطلب کو تسلیم کر لیں اور اپنے بتائے ہوئے مطلب سے رجوع کر لیں۔ تو ہائی کورٹ کا جج اس کو دیوانہ کہے گا اور پاگل خانے میں بھیجنے کا حکم دیگا۔ بلکہ اگر کوئی شخص انگریزی بھی جانتا ہو مگر اس نے قانون کا فن نہ پڑھا ہو تو اس کو بھی اس قسم کی تشریح کا حق نہیں پہنچتا۔ ہاں جو شخص باقاعدہ قانون پڑھ کر کوئی بات قانون کے بارے میں کہے تو وہ سنی جائے گی اور اس پر غور کیا جائے گا۔ بس اسی طرح جو لوگ عربی زبان سے مطلق نا آشنا

ہیں اور وہ قرآن فہمی کا دعویٰ کریں اُن کے دیوانہ ہونے میں شک نہیں۔ اُن کو چاہیے کہ پہلے عربی زبان پر عبور حاصل کریں۔ پھر فن تفسیر پڑھیں پھر ان کو جو کچھ کہنا ہے کہیں۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن کا سمجھنا اور علوم دینیہ کسی مولوی کی میراث اور جاگیر نہیں۔ جیسے قانون کسی کی میراث نہیں مگر اس کا پڑھنا اور اس فن کو باقاعدہ حاصل کرنا تو شرط ہے۔ یہ تو نہیں کہ محض ترجمہ دیکھ کر الٹ پلٹ رائے دینی شروع کر دی اور اس سلسلہ میں اُن لوگوں سے تو شکایت ہے ہی جو اس قسم کی دخل اندازی اور رائے زنی دین کی باتوں میں کرتے ہیں اور بہت نئے نئے فتنے پھیلاتے رہتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ سخت افسوس اور بہت زیادہ شکایت اُن لوگوں سے ہے کہ جو بے سمجھے سوچے ان کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔

غضب کی بات ہے اور اندھیر ہے کہ قرآن پاک کا جو مطلب اُس ذات بابرکات نے بیان کیا ہے جس پر وہ نازل ہوا وہ غلط اور اُن کی صحبت اٹھانے والوں نے جو سمجھا وہ بھی غلط ہے اور جو مطلب اس کا عربی زبان کے ماہروں نے بتایا وہ بھی غلط اور جو مطلب یہ لوگ سمجھے جو عربی کی ابجد سے بھی ناواقف اور فن تفسیر و حدیث سے بھی بے بہرہ وہ معتبر۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ۔

دیوانہ گفت و ابلہ باور کرد

یعنی دیوانے نے کہی اور پگلے نے مان لی۔ اور اب تو ان لوگوں کی جرات اور گستاخی اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنزلہ ڈاکے کے ہیں۔ گویا ان کے خیال میں

آپ کا کام صرف یہ ہے کہ قرآن کریم کو بندوں تک پہنچا دیا۔ اب بندے اس کو خود سمجھیں اور عمل کریں۔ آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ سو خوب سمجھ لیجئے کہ نبی کا مرتبہ ہرگز ہرگز ڈاکے کا نہیں بلکہ نبی کا مرتبہ سفیر اور وزیر کا سا ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ :

انفـ جاعل فی الامم خلیفہ ”میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ

بناؤں گا“

اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو نبی ہیں اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کر کے بھیجا نہ کہ ڈاکیہ اور ہرکارہ۔

اور جو لوگ اس قسم کے گستاخانہ کلمات زبان سے نکالتے ہیں ان سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کا کون سا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام خدا تعالیٰ کے ہاں ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو خط لکھیں گے اور اس خط کے بھیجنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو نعوذ باللہ ڈاکیہ بنائیں گے۔ خدا تعالیٰ کے یہاں تو آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا۔ آپ کو تو صدر مملکت بلکہ ڈپٹی کمشنر بھی کوئی خط نہیں لکھتا۔ بلکہ پولیس کا ایک جوان آپ کے نام وارنٹ لے کر آ جاتا ہے۔

غرض نہ معلوم ان لوگوں کو اپنے متعلق کیا گمان ہے اور کس بنا پر گمان ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کی خط و کتابت ہے۔ ان لوگوں کا گمان ہے کہ یہ تو خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقبول و مقرب بندے ہیں اور نعوذ باللہ! نعوذ باللہ انبیاء کرام ان سے کم درجہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کے نام خط لکھ کر ڈاکے کے ذریعے بھیج دیا۔ کیا یہ خدا اور رسول کی سخت توہین نہیں!

کلام اُن پر اُترا۔ جبرائیل ان کے پاس آئے۔ ان کا سینہ اُنّاب کی طرح روشن ہے۔ اگر تم نے ان کا اتباع کیا تو بھات ورنہ خدا کے غضب کے مستحق اور اس قسم کے گت خانہ کلمات قابل استغفار اور قابل لا حول ہیں۔ ان سے توبہ کرنا چاہیے۔

اب دُعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کا مقام سمجھیں اور ان تمام نعمتوں سے خدا تعالیٰ ہم کو پہچائے جو آج کل پھیل رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین !

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلى الله
تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد وعلى
اله و آله اجمعين •

۱۳ ربیع الثانی ۱۳۷۹ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وعظ نمبر ۶

عصمتِ انبیاء علیہم السلام

الحمد لله حمداً ونستعينه ونؤمن به ونوكل عليه ونعوذ بالله من شره
انفسنا ومن شيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد ان لا اله الا الله، وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا و مولانا محمداً عبداً
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذراريه وبارك وسلم تسليماً
كثيرا كثيرا - اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم

وَالْجَبْرِ إِذْ أَهْوَى مَا مِثْلَ مَا جِئْتُمْ وَمَا
هَوَى وَمَا يَنْطَلِقُ مِنَ الْبَرَى إِنَّ هُوَ الْوَحْيُ
يُفِي عِلْمَهُ شَيْدُ الْقَوَى ذُو مِرَّةٍ نَاسْتَوَى
وَهُوَ بِالْأُنْثَى الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ
قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ
مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى
أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً
أُخْرَىٰ يَخِرُّ بِهَا الرُّجُلُ سُجَّدًا فَخَبَّ
الْأَوَىٰ إِذْ لَغَى السُّدْرَةَ مَا يَفْغَىٰ
ذَا غَابِطَةٍ وَمَا ظَفَىٰ

”قسم ہے ساری جب وہ غروب ہونے لگے یہ تھا راستہ
رہ سے مجھ کا اور خط راستہ ہوا اور وہ اپنی خواہش نفسانی
سے باتیں بناتا ہے انکار شاذ نری دیکھ ہے جو ان پر بھی جاتی
ہے انکو ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے۔ پیدائشی قوت
والا ہے پھر وہ فرشتہ اپنی اعلیٰ عورت پر نمودار ہوا۔ ایسی حالت
میں کہ وہ بلند کمان پر تھا پھر وہ نزدیک آیا اور نزدیک آیا۔
جو دو کانوں کے برابر داخل ہوا بلکہ اور مجھ کم پھر اس نے
نے اپنے بند پرچی نازل کی جو کچھ نازل کی غنی کوئی غلطی نہیں
کی۔ کتاب دیکھی ہوئی چیزیں۔ تو کیا تم اُن سے انکی دیکھی
ہوئی چیزیں نزاع کرتے ہو اور انہوں نے اس فرشتہ کو

ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے سدرۃ المنتہی کے پاس۔ اسکے قریب جنت الملائی ہے جوت کہ

”وہاں تک ہی تھی اس سدرۃ المنتہی کو وہ چیز جو کہ ڈھانک رہی تھی، نگاہ نہ ہٹی اور نہ بڑھی۔“

گزشتہ سال اسی جلسہ کے موقع پر میں نے عصمت انبیاء علیہم السلام کا مضمون بیان کیا تھا۔ اس وقت جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس سے بھی میرا مقصود عصمت انبیاء ہی کا بیان کرنا ہے۔ یہ آیتیں سورۃ بنجم کی ابتدائی آیتیں ہیں جو میرے مضمون کے لحاظ سے تو مناسب ہیں، مگر ویسے بھی باعتبار نظم قرآنی کے مشکل ہیں اور تفسیر کے لحاظ سے مشکلات قرآن میں سے ہیں۔ آج سے کئی سال قبل بھی میں نے ان آیتوں سے حجیت حدیث کا مضمون بیان کیا تھا اور اسی سے آج انشاء اللہ عصمت انبیاء کا مضمون بیان کرنے کا ارادہ ہے تاکہ گزشتہ سال کے مضمون کا تکملہ اور تتمہ ہو جائے۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ بیان کر دوں۔

وَالْمُتَجَبِّ إِذَا أَحْوَىٰ ”قسم ہے ستارے کی جب وہ اپر سے نیچے کی طرف اترنے؟“

”ہوئی“ کے دو معنی ہیں اوپر سے نیچے آنا اور نیچے سے اوپر چڑھنا دونوں معنی آتے ہیں اور بعض صحابہ سے اسکا ترجمہ اس طرح منقول ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے اور اسی معنی کو ترجیح ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ ویسے بھی ہر زبان میں یہی ہے کہ ہر قسم کے بعد جواب قسم ضرور ہوتا ہے یعنی قسم کھا کر جوابات کہی جاتی ہے وہ جواب قسم کہلاتی ہے۔ اسلئے جواب قسم اعلیٰ آیات میں۔ یعنی :-

مَا خَلَّصَ مَا جِئَكُمْ وَمَا غَوَىٰ ”تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہوئے نہ یہ بے راہ ہوئے“

اس جگہ صاحبکم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور صاحبکم فرما کر دراصل مشرکین تک پر حق تعالیٰ نے تازیانہ مارا ہے کہ جو شخص ہر وقت اور ہر لحظہ تمہارے ساتھ ہے اور تم ہر وقت اسکو دیکھتے ہو اور اسکی ہر ہر حالت اور ہر نقل و حرکت سے باخبر ہو۔ پھر اس کے

بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہو۔ کبھی اسکو دیوانہ اور مجنوں کہتے ہو اور کبھی اُسکو بے راہ اور گمراہ گردانتے ہو حالانکہ اُس کی ہر بات حکمت و دانائی سے پُر ہے اور اس کا ہر فعل اور ہر نقل و حرکت عقل و فہم پر مبنی ہے۔

وَمَا يَنْفَعُ عَتَىٰ أَلْهَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا
وَحْشٌ يُّوحَىٰ عِلْمَهُ شَدِيدُ
”کوئی بات اپنی زبان سے انسانی خواہش نہیں پہنچا سکتا۔“
تعلیٰ مگر وحی ہے جو بھی جا رہی ہے اسکو تعلیم دی گئی ہے فرشتہ
الْقَوَاعِلُ - جسکی قوتیں حد کمال کو پہنچی ہوئی ہیں۔“

مراد اس سے جبریل ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ان کی ہر قسم کی قوت اعلیٰ درجے کی ہے۔ قوت علم۔ قوت عقل۔ قوت حافظہ وغیرہ۔

ذَوِ مَرَاتِبٍ ”بڑے حسن و جمال والے ہیں“ فَاَتَوْنِي ”سیدھے کھڑے ہو گئے نبی کے سامنے“
اسکا مطلب سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ تمام انبیاء کرام پر جو وحی الہی نازل ہوتی رہی وہ جبریل ہی کی وساطت سے نازل ہوئی تھی مگر انکے پاس حضرت جبریل ہمیشہ آدمی کی عہدیت میں تشریف لاتے تھے مگر نبی کریم نے جبریل کو دو دفعہ اُن کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے ایک دفعہ تو ابتدائی زمانہ بعثت میں جب آپ غار حرا میں تشریف رکھتے تھے اور ”اقْرَأ“ کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئے کچھ عرصہ گزرا تھا اور اسکے بعد وحی آنا بند ہو گیا تھا۔ جسکی وجہ سے آپ کو بیدار نہ تھا اور آپ پر یہ وحی کا بند ہو جانا حدودِ شاق تھا۔ حضرات! خدا جانے اللہ کے نبی پر اُس وقت کیا گزری ہوگی۔ صبح بخاری میں اس کا ذکر ہے کہ آپ اس درجہ پریشان ہوئے کہ ایک دفعہ پہاڑ پر اس بیست چڑھ گئے کہ پہاڑ سے اپنے کو گرا دیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی وقت حضرت جبریل ظاہر ہوئے اور آپ کو تسلی دی اور اس آیت میں اسی کا بیان ہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ :-

۴۔ بد دل سالک ہزاراں غم بود گرز باغ دل خلائے کم بود

بہرے بڑھکر مصیبت کچھ نہیں اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤں کہیں

یعنی اگر دل کے عین میں سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے تو سالک پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو حضرات جب سالک کو اس قدر غم ہوتا ہے تو نبی سے غم اور قلق کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ روح المعانی میں حضرت انس بن مالکؓ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ الْمَلَائِكَةِ "کیا میں تم کو نہ بتا دوں کہ ملائکہ میں سب سے افضل کون سا فرشتہ ہے؟"

صحابہ نے عرض کیا کہ مہدی یا رسول اللہ! کہ کیوں نہیں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جبریلؑ بغرض حضرت جبریلؑ اپنی شکل میں ظاہر ہوئے جبکی تمام ظاہری اور باطنی محافظہ وغیرہ کی قوتیں حد کمال کو پہنچی ہوئی ہیں۔

وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى ثَمَّةً دَلَّى "اور وہ فرشتہ اُس وقت اعلیٰ پر تھا پھر وہ نبی کریمؐ کے قریب ہو گئے؟"

احادیث میں آتا ہے کہ جب آپؐ نے جبریلؑ کو انکی اصلی صورت میں دیکھا تو آپؐ بیہوش ہو گئے اور اس جگہ پر یہ شبہ نہ کرنا چاہیے کہ جب آپؐ فرشتوں سے افضل ہیں تو آپؐ بیہوش کیوں ہو گئے؟ کیونکہ نبی کریمؐ کا مزاج روحانی تو بلاشبہ ملائکہ سے بالاتر تھا مگر بشری مزاج میں اتنی قوت نہیں اسلئے بیہوش ہو گئے۔ بغرض اب جبریلؑ علیہ السلام قریب ہوئے۔

فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ "اور قریب ہوئے اور اتنے قریب ہوئے کہ درکات کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ کا پیغام پہنچا یا آپؐ کو؟"

مَا أَوْحَىٰ -

یہ ان آیات کا اجمالی ذکر ہے ان آیات میں ایک تو ذکر ہے حضرت جبریلؑ کے اوصاف کا اور ماضی ماضیکہ وما غویٰ اور ماضی عن الہویٰ الخ میں ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا۔

اس مقام پر سب اڈل محل اشکال یہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس جگہ ایک مخلوق یعنی ستارے کی قسم کھائی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہ قرآن مجید میں مخلوقات کی قسم کھائی گئی ہے مثلاً یسین، والقرآن الحکیم۔ اَقْلًا لَمَنِ الْمُسْلِمِینَ۔ اس جگہ قرآن مجید کی قسم کھا کر آپ کی رسالت کو بیان کیا گیا ہے اور سورہ صفت میں فرشتوں کی قسم کھا کر اپنی وحدانیت کو ذکر کیا ہے اور سورہ الذاریات اور والمرسلات میں فرشتوں کی قسم کھا کر قیامت کو ذکر کیا ہے اور اس جگہ خدا تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی ہے اور قسم کھا کر مشرکین کی اس بات کی تردید کی ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ دیوتا ہو گیا ہے تو یہ بات نہیں ہے نہ یہ دیوانہ ہو نہ یہ بے راہ ہے بلکہ ٹھیک راہ پر جا رہا ہے۔ دوسرا اشکال اس جگہ یہ ہے کہ قسم اور جواب قسم میں کیا ربط ہے؟ سو امام رازوی نے تفسیر کبیر میں اس کی تحقیق فرمائی اور فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں قسم سے تین باتیں مقصود ہوتی ہیں۔ یا تو یہ کہ قسم کھا کر جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچی ہے۔ کیونکہ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ قسم کھا کر کوئی بات کہتے تو جھوٹ نہ بولتے تھے۔ کفار و مشرکین سے نبی کریم کی نبوت کے انکار کرنے کے لیے دلائل و براہین کا کوئی جواب نہ بن پڑتا تھا اسلئے کہتے تھے کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا اور اپنے دین کو چھوڑ کر گمراہ ہو گیا ہے اسلئے حق تعالیٰ انکی اس بات کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہم قسم کھا کر تم سے کہتے ہیں کہ یہ نہ دیوانہ ہوئے ہیں نہ بے راہ ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قسم سے کبھی محض تاکید مقصود ہوتی ہے۔ تیسری بات امام رازوی نے یہ فرمائی کہ ایک وجہ قسم کھانے کی یہ ہے کہ جس نے کھانا

قسم کاتے ہیں وہ دلیل ہوتی ہے جواب قسم کے لیے۔ مثلاً یسٰی والقرآن الحکیم میں
قسم تو قرآن مجید کی کھائی ہے اور جواب قسم میں فرمایا کہ انکم لمن المرسلین یعنی آپ رسول
ہیں تو آپ کی رسالت کی دلیل قرآن مجید ہے جو خدا تعالیٰ کا قانون ہے اور دستور ہے
اور آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔

اب یہاں اسکو منطبق کیجئے کہ اس جگہ جو خدا تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی ہے کہ قسم
ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے "یہ کس طرح دلیل بنے گی مابعد کے لیے۔ سو خدا
نے قرآن مجید میں کواکب اور نجوم کا ذکر فرمایا۔ ایک جگہ ذکر فرمایا:-

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ "لوگ ستاروں سے راہ پاتے ہیں۔"

غرب کا طریقہ تھا کہ وہ دریا میں کشتیوں کا سفر کرتے تھے اور رات کے وقت
جب راستہ نظر نہیں آتا تو ستاروں کو دیکھ دیکھ کر راستہ معلوم کرتے تھے اسی شمس و
قمر کے متعلق حق تعالیٰ نے فرمایا کہ:-

وَالشَّمْسُ بَجَرٍّ مِّنْ لَّيْلٍ رَّحْمَتًا "وہ اور سورج جلتا ہے اپنے مستقر پر۔"

اس سے معلوم ہوا کہ ہر ستارہ سے لیے خدا تعالیٰ نے ایک مدار کو مقرر کر دیا
ہے جو اسکے مطابق چلتا ہے۔ سی ستارے کی یہ مجال نہیں کہ اپنے مدار اور محور کے
سوا کسی دوسری طرف کو گردش کرے۔ تمام کواکب کے لیے حرکت کیفیت اوقات
وغیرہ مقرر کر دیئے ہیں جن میں کسی قسم کی تبدیلی ناممکن ہے۔ کوئی نہ اپنے دائرے
سے ہٹ سکتا ہے نہ وقت سے مقدم و مؤخر ہو سکتا ہے۔ جب سے یہ عالم پیدا
ہوا یہ نظام جاری ہے تو جس طرح ہم نے آسمان پر ایک ستارہ بنا دیا ہے اسی طرح
ایک ستارہ یہ ہے کہ جو ہم نے زمین پر بھیجا ہے جو نبوت و رسالت کا ستارہ ہے
جیسے آسمان کا ستارہ اپنے مدار پر جا رہا ہے اسی طرح یہ زمین کا ستارہ بھی اسی راہ

پر چلتا ہے جو ہم نے اس کو بتا دی اور اس کے لیے مقرر کردہ جیسے تم آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کرتے ہو اسی طرح اس بنجم نبوت و ہدایت و راہبری عامل کرو۔ وہاں دنیا کا راستہ معلوم کرتے ہو اس سے آخرت کا راستہ معلوم کرو۔

اس جگہ ایک اور اشکال ہے اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے صرٹ سارے کی قسم کیوں نہ کہائی ”اذا ہوئی“ یعنی جب وہ غروب ہو جائے یا اُد پر سے نیچے کو آئے اس قید کے ساتھ کیوں مقید فرمایا۔ یعنی اذا ہوئی کے ساتھ کیوں مقید کیا۔ بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ اس میں نبی کریم کے معراج اور آسمانوں پر جانے اور اُترنے کا ذکر ہے اور ”ہوئی“ کا لفظ ذو معنی ہے کہ اس کے معنی نیچے سے اُد پر جانے بھی ہیں اور اُد پر سے نیچے اُترنے بھی ہیں تو نبی کریم ہدایت کے سارے تھے جب چاہا اللہ تعالیٰ اُن کو اُد پر لے گئے اور جب چاہا نیچے لے آئے۔ چنانچہ آگے آتا ہے کہ :-

وَلَقَدْ رَاكُمْ نَزْلَ الْاُخْرٰى
”اور بیشک دیکھا ہے جبریل کو اپنے دوبارہ تو

یہ اپنے معراج کی شب میں نزول کے وقت دیکھا۔“

اور بعض مفسرین نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ حضرت ابراہیم اور نبی کریم کی فطرت اور طبیعت میں غایت درجہ میں مناسبت ہے جیسا کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے :-

اِنَّ اَوَّلٰى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لِلْذِّنِّ
”وہ حضرت ابراہیمؑ زیادہ قریب وہ لوگ تھے جن لوگوں نے
اَتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا السَّبِيْ
انکا اتباع کیا تھا اور یہ نبی ہیں۔“

تو جب حضرت ابراہیمؑ کو مبعوث کیا گیا تو انکی قوم میں دو قسم کے اور دو عقیدوں کے لوگ تھے ایک بُت پرست اور دوسرے کواکب پرست۔ ایک گروہ تو بتوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھا اور اُن کی پوجا کرتا تھا اور دوسرا گروہ کواکب و نجوم کی پرستش کرتا تھا اور تمام تغیرات عالم کو انہی کی گردش کا نتیجہ سمجھتا تھا جیسا کہ آجکل بھی نجومیوں کا

یہی اعتقاد ہے۔ حضرت ابراہیم نے پہلے مشرکین کا رد فرمایا۔ پھر کواکب پرستوں کا رد فرمایا۔ چنانچہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک دفعہ کواکب اور نجوم اور چاند اور سورج کے بارے میں بطور فرض یہ کہا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے:

فَلَمَّا دَايَىٰ صُورًا قَالَ هَٰذَا بَنِيَّ ۖ جِبَاطُهُمْ سَتَرٌ لَّكَ وَكَوَدِيحًا تَوَكَّمَاكَ بِهِ مِيرَابٌ ۚ

یعنی انہوں نے اپنی قوم کو ستارہ دکھا کر کہا بطور فرض محال قوم کو سمجھائیے یہ کہا کہ اچھا جیسا کہ تم اس ستارہ کو ہر بات میں موثر سمجھتے ہو اور اس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو میں فرض کئے لیتا ہوں کہ یہی میرا رب ہے مگر جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ:-

لَا حِجْبَ لَالْقَابِلِينَ ۚ ۝۱۱ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا ۝۱۱

اسی طرح آپ نے چاند اور سورج کے بارے میں بھی فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کا اور رنگ ہوتا ہے یعنی اس میں روشنی اور چمک زیادہ ہوتی ہے اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو اور طرح ہوتا ہے کہ اس کی روشنی مضمحل ہو جاتی ہے تو اس میں یہ تغیرات ہوتے ہیں اور جس میں تغیرات ہوں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نیز یہ کہ ان کواکب پرستوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی تاثیر قوی ہوتی ہے اور جب غروب ہونے لگے تو اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے تو حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو بتلایا کہ جب تمہارے ہی عقیدہ کے مطابق اس کی تاثیر میں ضعف اور تغیر آ گیا تو تم نے اس کو کیسے رب بنالیا؟ خدا کی قدرت اور صفت میں ضعف اور کمزوری نہیں آ سکتی۔ ایک معنی بعض اولیاء نے اس کے اور لکھے ہیں۔ جو بیجاوی کے حواشی میں نظر سے گزرے اور بیجاوی بھی اس جگہ کچھ اشارے کر گئے ہیں کہ ”بوہرہ“ جناب کے اس کو محبوب نہیں کہتا۔“ اس کے معنی یہ سمجھ میں آئے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو اس کے نور میں وہ پھیلاؤ نہیں رہا۔ معلوم ہوا کہ اس پر بندشیں عائد ہیں

اور جس پر بندشیں عائد ہو سکیں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔

بعض عارفین نے ایک اور توجیہ کی ہے کہ جب آفتاب غروب ہو گیا تو وہ
ججا با اور پردے میں چلا گیا اور جو پردے میں چلا گیا وہ محبوب ہو گیا اور جو محبوب
ہو گیا وہ مقہور ہو گیا اور جو مقہور ہو گیا وہ مغلوب ہو گیا اور جو مغلوب ہو گیا وہ
خدا نہیں ہو سکتا۔ **وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِهِ** :-

تو چونکہ مکہ معظمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی بُت پرست
اور کواکب پرست دونوں قسم کے لوگ تھے تو اس جگہ ”ہوئی“ سے مراد وہی ہے جو
”لا احب الا فلین“ میں مراد ہے کہ بتوں کی طرح یہ ستارے بھی قابل پرستش نہیں اس
لیے کہ جو چیز اوپر سے نیچے گرے وہ خدا نہیں۔ پس لفظ ”اذا ہوئی“ میں کواکب
پرستوں کے رد کی طرف اشارہ ہے اور ایک اور بھی اشارہ ہے کہ قرآن مجید
میں ایک جگہ ہے :-

اِنَّا ذِیْنَ السَّمٰوٰتِ اِلٰہٌ بٰزِیْنٰہٗ ۝ ۱۰ ۝ ہَمۡ نَّهۡمُ نَآءِمٰنٌ دُنَآکُوتِہُمۡۢ کِیۡ سَہٰوٰثِ ۝
اِنۡکَ وَاکۡبٌ وَحَفَلًا ۝ ۱۱ ۝ سے مزین کیا اور کواکب کو ہر شیطان مردود
شیطان مار دے ۔ سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ۝

اس جگہ ستاروں کے دو کام ذکر فرمائے گئے ایک آسمان کی زینت اور دوسرے
شیاطین سے حفاظت۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو امور
انتظامیہ فرشتوں کے سپرد کئے جاتے ہیں تو بادلوں میں فرشتے انکا مکالمہ اور مذاکرہ کرتے ہیں تو
دنیا کی طرف کچھ شیاطین آسمان کی طرف جا کر کان لگاتے ہیں کہ فرشتوں کی ان باتوں کو سن لیں۔
ان کو دفع کرنے کے لیے ستاروں سے ان پر شعلے پھینکے جاتے ہیں جس کی وجہ سے
وہ وہاں سے بھاگتے ہیں۔ اگر اتفاقیہ کسی نے کوئی تھوڑی بہت اُدھی بہائی بات

سُن لی تو وہ اس میں حاشیہ آرائی کر کے کاہنوں تک پہنچاتے ہیں تو اس جگہ
ستارہ کی قسم کھانے سے یہ مطلب ہوا کہ نبی پر توجہ دینی اور وہی ہے وہ ہر طرح محفوظ ہے
کسی کی مجال نہیں کہ اس میں کوئی غلط انداز ہو سکے۔ اب ستارے کی قسم کھانے کے تین
فائدے معلوم ہوئے۔ ایک اشارہ ہوا حالت نزول کی طرف۔ کیونکہ اگر ستارہ بیچ آسمان
کے ہو تب اس سے راستہ معلوم نہیں ہوتا جب تک وہ ادھر ادھر کو حرکت نہ کرے۔ اسی
طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی ہر ہر حرکات و سکنات ہدایت کا
باعث ہیں۔ دوسرا فائدہ کو اکب پرستوں کا رد۔ تیسرا یہ کہ یہ معلوم ہو گیا کہ وحی الہی محفوظ
اور وہی ہے اور پیروں میں اور حفاظتوں میں اس کو بھیجا جا رہا ہے۔

فانہ یسلک من بین یدیه و ”ہیں بیشک اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کے آگے اور

من خلفہ دُعداً پیچھے محافظہ دستے بھیج دیتا ہے۔ یعنی ہر

طرف پر سے کام کر دیتے ہیں۔

یہاں تک قسم کی تفصیل ہوئی آگے جواب قسم ہے :

ما ضل صامیکم وما غوی ”تمہارا سامع نہ گمراہ ہوا نہ سے راہ ہوا“

ضل، ضلال اور غوی غوایت۔ مشتق ہے اب ضلالت اور غوایت میں فرق
سمجھ لیجئے۔ ضلال کہتے ہیں علم میں غلطی کو۔ یعنی اگر کسی کا علم غلط ہے تو اس کو ضال
کہا جائیگا اور غوایت نیت اور عمل میں جو غلطی ہو اُس کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ
نبی کریم کا نہ علم غلط ہے اور نہ نیت اور عمل۔ علم بھی اعلیٰ درجہ کا صحیح اور نیت و
عمل بھی صحیح آگے تیسرا لفظ ہے۔

”و غویش ضلال سے کلام نہیں کرتا“

ما یسطق عن الہوی

اسجگہ آپ کا کلام اور نطق مراد ہے یعنی آپ کے دہن مبارک سے جو کچھ

بھی نکلتا ہے اس میں ذرہ برابر ہوائے نفسانی کا شائبہ نہیں ہوتا۔

اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ”عن الہوی“ فرمایا ہے۔ تین احتمال ہو سکتے ہیں کہ بالہوی فرماتے یا من الہوی فرماتے اور یا جیسا کہ فرمایا ہے عن الہوی۔ اول کا مطلب تو یہ ہوتا کہ ہوائے نفسانی کا تلفظ نہیں فرماتے۔ اس صورت میں بظاہر یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ ہوائے نفسانی کا وجود تو ہے مگر تلفظ نہیں فرماتے اور دوسری صورت میں معنی یہ ہوتے کہ آپ کے کلام کا مبداء اور منشاء ہوائے نفس نہیں ہوتا اور موجودہ صورت میں جبکہ ”عن“ کا استعمال ہوا ہے تو عن مجاوزت کے لیے آتا ہے جیسے ”مردۃ عن یسینہ یا مردۃ عن شالہ“ یعنی میں اس کے دائیں یا بائیں جانب سے ہو کر گزرا۔ تو اس جگہ مطلب یہ ہو گا کہ آپ کے کلام کا خواہش نفسانی کی طرف سے گزر بھی نہیں ہوا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حق بات کہے خواہ وہ کسی نفسانی خواہش سے کہے تو وہ بھی قابل قبول ہوتا ہے کیونکہ حق ہے مگر آپ کی شان یہ ہے کہ کوئی حق بات بھی ایسی نہیں فرماتے جس کا نفسانی خواہش سے گزر بھی ہوا ہو۔ کیونکہ اس جگہ مفعول بہ مقدر ہے اور وہ بالحق ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہوا ہے کہ فی نفسہ ایک لطیف اور عمدہ چیز ہے۔ لیکن اگر گلاب کے پھولوں کے پاس سے ہو کر آئیگی تو معطر ہوگی اور اگر کسی گندگی کے ڈھیر اور تعفن کی کوڑی کی طرف سے ہو کر آئے گی تو اس میں تعفن اور بدبو پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح حق بات کہ اپنی ذات میں عمدہ ہے مگر نفسانی خواہش سے گزر کر آئے تو احتمال ہے کہ اس میں کوئی عفونت اور کدورت مل جائے جس کا احساس اور ادراک کسی لطیف المزاج یعنی ولی و عارف ہی کو ہو سکتا ہے۔ آگے ہے :-

وہ اللہ کی وحی ہے جو نازل ہو رہی ہے۔

اِنَّ هُوَ الْاَدْحٰی یُوْحٰی

یعنی نبی کی زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ یوں سمجھو کہ اللہ ہی فرما رہے ہیں

”وحی“ کہتے ہیں اللہ کے کلام کو جو نبی پر اترے۔ یعنی دیکھنے میں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی بول رہا ہے مگر درحقیقت وہ ہمارا پیغام ہے جو نبی کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ مولانا دوم فرماتے ہیں :-

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از مخلوق عبد اللہ بود

اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ ہے جو سورہ نمل میں ذکر ہوا ہے۔ جب وہ اپنی اہلیہ کو لے کر چلے ہیں تو وہ حاملہ تھیں اور راستہ ہی میں جب کہ اندھیری رات تھی اور سردی کا موسم تھا ان کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی حضرت موسیٰ کسی جگہ آگ کی تلاش میں نکلے دیکھا تو آگ نظر آئی اسکی طرف روانہ ہوئے اور جب وہاں پہنچے تو آواز سنائی دی :

اَنْ يُّوَدِّعَ جَمْتُ بَنِي النَّارِ وَ مَنْ
مَرَدًا كَرَّزْ هِيَا وَ هِيَا بَارَكْتَ هِيَا وَ اسْكُ
هَوْلَهَا -

وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت میں سے آواز آتی سنی تو اس کی آواز کی شان یہ تھی کہ ہر طرف سنائی دے دہی تھی اور بولنے والا کوئی دکھائی نہ دیتا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بولنے والا کون ہے ؟ کہ میں اسکی آواز آگے سے بھی سن رہا ہوں پیچھے سے بھی سن رہا ہوں اور دائیں اور بائیں اور اوپر سے اور ہر طرف سے سن رہا ہوں۔ جواب آیا ۔

اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ”میں اللہ ہوں جو زبردست اور حکیم ہے“

حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے فرمایا کہ یہ کوئی درخت تھوڑا ہی بول رہا تھا بلکہ درپردہ حق تعالیٰ نے کلام فرما رہا ہے تھے جیسے ٹیلیفون سے آواز آتی ہے تو ٹیلیفون نہیں بولتا بلکہ بولنے والا کوئی اور ہوتا ہے جو ٹیلیفون لیے کھڑا ہے اسی طرح نبی جو

ہے وہ خدا کا ٹیلیفون ہے اسکے منہ سے جو بات نکل رہی ہے وہ خدا ہی کی بات ہے تم ہمارے احکام کی تعمیل کرو نبی کے حلقوم کی طرف نہ دیکھو۔ کیونکہ کہنے والا نبی نہیں ہے بلکہ ہم ہیں۔

غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے تھے۔ سامنے مشکین کا لشکر ہے آپ نے ایک مٹھی بھر کنکریاں ان کی طرف پھینک دیں جو تمام لشکر کی آنکھوں میں جا گریں اور سب اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ اسی کو فرمایا :

وَمَا دَمِيَّتْ اِذْ دَمِيَّتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
دَعَانِ۔ واجب آپ نے کنکریاں پھینکیں تو آپ نے نہیں
پھینکیں بلکہ اللہ ہی نے پھینکیں۔

اور بعض نے اس کے معنی کئے کہ آپ نے تیر نہیں چلایا بلکہ اللہ نے تیر چلایا شیخ محمد الدین بن عربی نے یہی معنی اختیار کئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تیر چلتا ہے تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ تیر کان سے نکل کر آ رہا ہے حالانکہ تیر چلنا تو الادراصل وہ ہے جو کان کے پیچھے کھڑا ہے اور پوشیدہ ہے اسی طرح نبی کریم کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ دراصل خدا تھا۔ لہٰذا کی طرف سے۔ دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں مگر کہنے والا حقیقت میں کوئی اور ہے اور وہ خدا ذو الجلال ہے۔

اس جگہ تیر چلانے پر ایک فائدہ آخرت کی یاد دہانی کے لیے یاد آیا۔ وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ وعظ فرما رہے تھے اور اپنے فرمایا کہ یہ آسمان تو کان ہے اور حوادث تیر ہیں اور تیر کا چلنا تو اللہ ہے کسی نے سوال کیا کہ اے کلیم اللہ! اگر یہ صورت ہے تو پھر اس بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اپنے فرمایا کہ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کان جیسے ہاتھ ہیں ہے اسکے برابر جا کر کھڑا ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر کے اسکی رحمت و عنایت میں اپنے کو داخل کر دے تو وہ آسمان سے بھی بلند ہو جائیگا۔ غرض مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ نبی بول رہا ہے بلکہ ہم بول رہے ہیں۔ اب اسکے آگے جبریل کا اور ان کی صفات

مذکور ہیں کہ جن کے واسطے سے وحی نازل ہوتی ہے۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝ اسکو ایک بڑی اور طاقت والے فرشتہ سکھایا ہے۔

اس جگہ اشکال یہ ہے کہ اس کا ماقبل سے کیا ربط ہے؟ مولا مخدوم مہاشی نامی ایک عالم ہندوستان میں گزرے ہیں جن کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو علم لدنی حاصل تھا اور وہ حضرت خضر کے شاگرد تھے۔ انہوں نے ایک مختصر تفسیر بھی لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جملہ ”ما یسطق عن الہوی“ کی دلیل ہے۔ یعنی جب اس کو تعلیم دینے والا اس قدر قوی اور طاقتور ہے تو پھر وہاں شیطان کی کیا مجال ہے کہ وہاں دخل اندازی کر سکے۔ کیونکہ شیطان ملائکہ سے بہت گھبراتا ہے چنانچہ جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ شیطان ابو جہل کے پاس اس کے دوست سراقہ کی شکل میں آیا اور کہا کہ میں تمہاری مدد کرے گا ایک لشکر لے کر آیا ہوں تم فکر نہ کرو۔ یہی باتیں کرتا ہوا جاہل ہاتھ ابو جہل بھی ساتھ تھا۔ جب مقابلہ ہوا اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شیطان نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں حضرت جبریل تشریف لائے ہیں اور سامنے موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر اُلٹے پاؤں بھاگا اور ابو جہل سے ہاتھ پھڑا کر بھاگنے لگا۔ ابو جہل نے اُس کو روکنا چاہا اور تعجب کیا کہ یہ سراقہ کیوں اس طرح بدحواس ہو کر بھاگا جاتا ہے۔ اُس نے کہا کہ مٹھرو تو سہی مگر وہ ہاتھ پھڑا کر بھاگ ہی گیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے :-

وَإِذْ يَنْهَىٰ لِهَامٍ لِّشَيْطَانٍ أَعْمَالَهُمْ وَقَدْ لَا
عَابِدَ لَكَ إِلَّا هُوَ مَنْ مِّنْ وَانٍ جَادُّكَ
فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفُتُنَ نَكَصَ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ
وَقَالَ الْهٰذَا بَرِيٌّ مِّنْكَ
”اور جب شیطان نے ان کے عمل کو اس کی مصلحت دیکھی اور
کہا کہ میں غائب ہوں تم پر ان کے دن کوئی ڈر نہیں ہے اور جب
تمہارے سامنے فتنے نظر آئے تو انہوں نے ہٹ کر اپنے پیروں پر
اُلٹے پاؤں بھاگا اور یہ کہا کہ تیرے حق میں میرے ہونے سے

اور یہ کہہ کر اپنا ہاتھ پھڑا کر بھاگا اور اسکے جواب میں شیطان نے کہا کہ :-

انی ادعٰی حالاً ترووف الخ اخاف
اور میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ میں خدا سے
اللہ واللہ شدید العقاب - ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

اس جگہ شیطان نے ایک بات تو سچی کہی کہ ”انی ری ملاحرون“ اور اگلی بات جھوٹ
کہہ دی کہ ”انی خاف اللہ“ جھوٹے کے یہ معنی نہیں کہ اسکی سادھی ہی باتیں جھوٹ ہوں بلکہ اگر کوئی
شخص دس باتیں بھی سچ کہے اور ایک جھوٹ کہے تو وہ جھوٹا ہی کہلائے گا۔ اسکے آگے
جبریل علیہ السلام کی دوسری صفت مذکور ہے :

”وَصِدْقًا“ یعنی نہایت حسین و جمیل ہیں۔ جنات میں تو ظلمتیں ہیں مگر ملائکہ کو اتنی
نورانیت عطا ہوئی ہے کہ وہ سر پانوں میں وہاں نفس اور شیطان کا کہاں گزرے؟ اور خوبوں
کا قاعدہ ہے کہ جب جگہ ثانیہ ماقبل کی دلیل واقع ہو یا ہو تو اس جگہ عطف جائز نہیں
ہے۔ چنانچہ اس جگہ ”عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى“ کو بغیر عطف ہی کے ذکر کیا گیا ہے اسلئے
کہ جملہ پہلے جملہ کی دلیل ہے۔ آگے بیان ہے کہ نبی کریم نے جبریلؑ کو اپنی اصلی صورت
میں دیکھا اور حضورؐ کے دل نے غلطی نہیں کی اس چیز کے اور ک کہنے میں جو دیکھا
اس کے بعد ارشاد ہے :-

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى
”نظر نے نہ کچی کی اور نہ عدول کیا۔“

بادشاہوں کے دربار کا اور وہاں کی حاضری کا ادب یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں
کے دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے اور بعض چیزوں کے دیکھنے کی ممانعت ہوتی ہے تو مطلب
یہ ہے کہ وہاں پر اپنی نگاہ نے ذرہ برابر کچی اور عدول نہیں کیا جن چیزوں کے
دیکھنے کی اجازت تھی انہی کو دیکھا اور جہاں تک نظر ڈالنے کی اجازت تھی وہیں تک نظر
پہنچی۔ نہ آگے بڑھی نہ پیچھے ہٹی۔ ایسا نہیں ہوا کہ جن چیزوں کو دیکھنے کو کہا ہو ان میں سے کسی
چیز کو نہ دیکھا ہو یا جن چیزوں کے دیکھنے کی ممانعت کی گئی ہو ان میں سے کسی کو دیکھا ہو۔ خدا

کلام یہ کہ ان آیات میں پانچ چیزوں کی عصمت کا بیان ہوا۔

(۱) ماضل حاجکہ سے علم میں عصمت کا پتہ چلا کہ آپ کا علم ایسا ہے کہ اس میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں اور (۲) ماضی میں علم اور نیت کی عصمت معلوم ہوئی کہ آپ کا علم اور نیت بھی بالکل صحیح ہیں اور ماضی میں الہوی میں نطق اور گویائی اور کلام کی عصمت ثابت ہوئی کہ آپ کا کلام خدا ہی کا کلام ہے۔ اسی طرح قلب کے ادراک میں بھی کوئی غلطی نہیں۔ ماکذب الفواد میں اور اک قلب کی عصمت کا بیان ہے اور نگاہ اور بینائی میں بھی کسی قسم کی غلطی کا کوئی احتمال نہیں ماذن البصر و ماضی اسی عصمت بصر کا بیان ہے الحاصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی معصوم عن الخطا ہے اور آپ کی نیت اور عمل بھی معصوم عن الخطا ہے اور آپ کا نطق اور کلام بھی معصوم عن الخطا ہے۔ اور آپ کا اور اک قلبی بھی اور احساس بصری بھی معصوم عن الخطا ہے۔ لہذا اسی ذات بابرکات کے اقوال و افعال اور حرکات و سکنات کے تحت ہونے میں کوئی دیوانہ ہی تردد کر سکتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ نے دو مرتبہ اپنی صورت میں دیکھا ایک تو ابتداء بعثت میں جبکہ آپ وحی کے منقطع ہو جانے سے حد درجہ غموم تھے اور دوسرے مدۃ النسی کے قریب جہاں جنت المادوی ہے۔ اسلئے آپ حضرت جبریل کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں کوئی مغالطہ نہیں ہو سکتا اور یہ اس لیے فرمادیا کہ شیاطین کاہنوں کے پاس وہی تباہی خبریں لے کر آتے تھے اور آپ اس سے ہر طرح پاک اور معصوم ہیں۔ آپ کے پاس جو وحی آتی ہے وہ فرشتہ لے کر آتا ہے۔ معاذ اللہ کاہنوں کی طرح کوئی شیطان آپ کے پاس نہیں آتا اور آپ جبریل امین کو خوب جانتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس خواہ کسی صورت میں آئیں تو آپ پہچان لیں گے۔

۔ بہرہ ننگے کہ خواہی جامہ می پوش من اندازِ قدرتِ رامی شناسم

حضرت ذہید الدین عطار کے منطق الطیر میں اشعار ہیں جن کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت جبریل آپ کے خادم بن گئے کیونکہ آپ کی وفات سے قبل ایک دفعہ حضرت وحیہ کلبیؑ (جو آپ کے جاں نثار خادم اور صحابی ہیں) کی صورت میں حاضر ہوئے اور ایک دفعہ صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے آپ سے احسان وغیرہ کے متعلق چند سوالات کر لے کے لیے ایک اجنبی مسافر کی صورت میں تشریف لائے جس کا ذکر بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے اس میں یہ اشکال ہے کہ اس وقت آپ سے جب ان کے چلے جانے کے بعد صحابہؓ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! یہ کون تھے؟ تو آپ نے تھوڑے سے رات کے بعد فرمایا کہ یہ جبریل تھے تو آپ کے مائل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو پہچانا نہ تھا بلکہ کچھ دیر کے بعد پہچانا۔ سو اس کا جواب حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے دیا ہے کہ جب حضرت جبریل آپ کے پاس وحی اور پیغام الہی لے کر آتے تھے تو آپ فوراً بلا تاخیر پہچان لیتے تھے مگر اس وقت وہ چونکہ وحی لے کر نہ آئے تھے بلکہ دین کا خلاصہ بتانے کے لیے ایک غیر معروف مائل کی صورت میں نمودار ہوئے اس لیے تھوڑی دیر کچھ اشتباہ ہو گیا اور پھر فوراً ہی تنبیہ ہو گیا۔

اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس جگہ جو حق تعالیٰ نے نبی کریمؐ اور حضرت جبریلؑ دونوں کے اوصاف کا ذکر فرمایا اس سے کیا مقصود ہے؟ تو حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ یہ تعدیل ہے سند وحی کی۔ کیونکہ ہمارے تک جو وحی خدا تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہے اس میں دو واسطے ہیں۔ ایک نبی کریمؐ اور دوسرے جبریلؑ۔ یعنی سند اس طرح ہے کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا جبریلؑ قال حدثنا اللہ عزوجل۔ اس لیے ان دونوں راویوں کی جو ہمارے اور خدا

کے درمیان واسطہ ہیں صفات بیان فرمادیں اور یہ اسناد شرط بخاری پر ہے۔ اول تو راویوں کا حال معلوم ہونا ضروری ہے۔ دوسرے یہ بھی شرط ہے کہ مروی عنہ سے راوی کا لقا بھی ثابت ہو اس لیے یہ بھی فرمادیا کہ آپ نے جبریل کو دو دفعہ دیکھا ہے ان آیات میں راوی کا مروی عنہ سے بالمشافہ لقا کو بیان فرمایا۔ اب روایت علی شرط البخاری ہو گئی اور شیخ الحدیث فرماتے تھے کہ ہم کو وحی تین واسطوں سے پہنچی ہے۔ ایک صحابہ دوسرے نبی کریمؐ۔ تیسرے جبریلؑ۔ اگر ان میں سے کسی ایک واسطہ پر بھی کلام کرو گے تو دین ختم۔ اس لیے صحابہ کو بھی ماننا پڑے گا۔ اب ”مَا كَتَبَ الْفُؤَادُ مَا دَاعَىٰ“ (کوئی غصہ نہیں کی قلب نے دیکھی ہوئی چیزیں) کے معنی بھی سمجھ لیجئے !

جہور کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے مراد حضرت جبریلؑ کا دیکھنا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس سے شب معراج میں اللہ کا دیکھنا مراد ہے۔ معنی یہ ہیں کہ جو تجلیات الہی نظر تے دیکھیں ان کو قلب نے غلط نہیں سمجھا بلکہ قلب بھی اس کی تصدیق کرتا گیا اور رویت بصر اور رویت قلب میں کوئی اختلاف واقع نہیں ہوا۔

علامہ زرقانی کا قول ہے کہ حافظ ابن جریر نے ”ما کذب الفؤاد ما رأى“ کے معنی یہ بیان کئے کہ فؤاد کے معنی دل اور رأى کے معنی سر کی آنکھ سے دیکھنے کے ہیں۔ یعنی انسان کی ایک آنکھ تو سر میں ہے اور ایک آنکھ دل میں ہے اور ان دونوں کے ابصار میں اور دیکھنے میں فرق ہے۔ یعنی آنکھ کا دیکھنا اور طرح کا ہوتا ہے اور دل کا دیکھنا اور طرح کا ہوتا ہے لیکن شب معراج میں جب نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی دونوں ابصار کی قوتیں ایک قسم کی بنادی گئی تھیں۔ اب آیت کے معنی

یہ ہوئے کہ آپ کی دونوں قوتوں میں کوئی اختلاف نہ تھا بلکہ وہ بمنزلہ قوت واحدہ کے ہو گئی تھیں۔ اسی کو عبداللہ بن عباسؓ کی ایک روایت میں فرمایا :

فجعل نود بصری فی فؤادی "میری آنکھ کا نود میرے دل میں ڈال دیا گیا"

اور اس طرح آپؐ نے جو کچھ دیکھا اور مستادل نے اس کی پوری پوری تائید کی کسی ہڈر گل کا شعر ہے ۔

کلام سرمدی بے نقل بشنید خداوند جہاں را بے جہت دید

اور بے جہت کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ تو کسی جہت میں نہ تھے مگر نبی کریمؐ جہت میں تھے۔ امام غزالیؒ نے فرمایا کہ یہ تو ثابت ہے کہ حق تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے حالانکہ وہ بے جہت ہے اور ہم سب جہت میں ہیں۔ اسی طرح اس کا عکس بھی ممکن ہے کہ ہم حق تعالیٰ کو دیکھیں کہ ہم تو جہت میں ہوں اور وہ جہت سے پاک اور منزہ ہو۔
اکلا شعر یہ ہے ۔

دراں دیدن کہ حیرت حاصلش بود دلش در چشم و چشمش در دلش بود

اب آخری آیت کے متعلق بیان رہ گیا۔ ہمت نہیں رہی پھر کبھی انشاء اللہ موقع ہوا تو عرض کروں گا۔ دعا کرو کہ خدا تعالیٰ ہمارا خاتمہ اپنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت پر فرمائے اور اسی پر حشر ہو۔ آمین۔ یا رب العالمین ۔

ہماری چند اہم مطبوعات

حضرت تھانوی کے سیاسی افکار مولانا تقی عثمانی

حضرت تھانوی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔

بلاشبہ وہ اپنے دور کے مجدد تھے۔ معاشرے کی ہر خوبی

اور خرابی پر حضرت رحمہ اللہ کی ہمہ وقت نظر رہتی تھی اور ہر

وقت اصلاح فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مولانا تقی عثمانی کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ موصوف نے حضرت تھانوی

کی شخصیت کو اس پہلو سے بھی روشناس کرایا۔ حضرت تھانوی جیسی عظیم شخصیت اور مولانا تقی عثمانی کی

تحریر اندازہ کیجئے کتاب کتنی اہم ہوگی۔ میاری ایڈیشن۔ قیمت ۲۵/۰۰ روپے۔

کھیل کود اور تفریح کی شرعی حیثیت

افراط و تفریط کے اس دور میں اگر ایک طرف بے لگام

مغربی تہذیب نے پوری زندگی کو کھیل کود اور لہو لعب

بنایا ہے تو دوسری طرف بعض دیندار حلقوں نے اپنے طرز عمل سے اس تصور کو فریغ دیا ہے کہ اسلام صرف

عبادات اور خوف و خشیت کا نام ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے اپنے آپ کو خوش و خرم رکھنے کیلئے آپ

کو ایک نئی راہ ملے گی۔ کتاب طباعت میاری قیمت۔ ۲۰/۰۰ روپے۔

سقیۃ الاولیاء اردو

اور مخزن عالمگیر کے بڑے بھائی داراشکوہ کی ایک معرکہ

الاراء تصنیف حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر

اپنے وقت تک اولیاء اللہ کے جامع حالات زندگی سنہ دار درج لئے گئے۔ قیمت ۸۰/۰۰ روپے۔

سائنس اور اسلام

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ

یونورسنی علی گڑھ کے عظیم اہمیت میں کی گئی ایک معرکہ الاراء تقریر۔ قیمت۔ ۱۰/۰۰ روپے۔

آدم سے محمد تک

قرآنی آیات کے حوالے سے تاریخی واقعات سبق

آموزندہ ہیں سہل اور آسان زبان میں مسلم نوجوان نسل کیلئے ایک ضروری کتاب قیمت۔ ۲۳

علامہ شبیر احمد عثمانیؒ مبادی عقائد پر ایک اہم کتاب۔

قیمت ۱۵/۰۰ روپے

اسلام کے بنیادی عقائد

وعظ نمبر ۷

عقل کی فضیلت اور اُسے کی حقیقت

الحمد لله بخده نستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - ونشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له ونشهد ان سيدنا و مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله
عليه وعلى آله واملأه واذواجه وذرياته اجمعين ؎ اما بعد
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم ؎

إِنِّي ذَلِيلٌ لِّكَ كَرِيهُ لِمَنْ كَانَ لَهُ
قَلْبٌ أَوْ أُنْقِيَ السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ -

”بے شک اس میں ابدہ نصیحت ہے اس شخص کے
لیے جس کا دل ہو یا وہ کان لگا کر سُنے اور وہ

دل سے حاضر ہو یعنی متوجہ ہو۔“

اس وقت جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے
قلب بول کر عقل مراد لیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نصیحت ہے اس شخص
کے لیے جس میں عقل ہو اور اس عقل سے کام لے کر اس کو توجہ سے سُنے اور
غور کرے تو چونکہ اس جگہ عقل کا ذکر ہے اس لیے میرا ارادہ یہ ہے کہ عقل کی
حقیقت اور فضیلت وغیرہ کچھ بیان کروں۔ سو عقل کی فضیلت تو مسلم ہے اور

ایسی مسلم ہے کہ کسی بے عقل کو بھی اس میں کلام اور اختلاف نہیں۔ ظاہر ہے کہ ساری دنیا کا کارخانہ ہی عقل پر چل رہا ہے۔ تجارت کو دیکھئے تو اس میں عقل کسے ضرورت ہے اور صنعت و حرفت کا جائزہ لیجئے تو اس میں بھی عقل ہی کی بدولت کام چل رہا ہے اور زراعت اور کھیتی باڑی بھی عقل سے ہوتی ہے اور علیٰ ہذا آخرت کا کارخانہ بھی عقل ہی سے چلتا ہے۔

ایک حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد سے لوٹے، کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! کیا جو لوگ جہاد میں شریک ہوئے ان کا مرتبہ برابر ہے یا کچھ تفاوت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ باعتبار عقل کے تفاوت ہے۔ یعنی جن لوگوں کی عقل زیادہ ہے ان کی فضیلت بھی زیادہ ہے اور جن کی عقل کم ہے ان کا مرتبہ بھی کم ہے اجر باعتبار عقل کے ملے گا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل عقل کے تابع ہوتا ہے اور اگر عقل کے تابع عمل کے ہوتے تو گویا اجر تابع عقل کے ہوتا۔ ایک اور روایت ہے اور اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے مگر چونکہ متعدد طرق سے مروی ہے اس لیے حسن کے درجہ میں آجائیگی۔

روایت یہ ہے :-

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم	وہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
اَدَّلٰی مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ فَقَالَ لَهُ	نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا اور اس سے
اِقْبَلْ فَاَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَدْبِرْ فَاَدْبَرَ	خطاب فرما کر کہا کہ "اَقْبَلْ" یعنی سامنے منہ
ثُمَّ قَالَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا	کے کھڑی ہو۔ وہ سامنے ہوئی پھر فرمایا
اَعَزُّ مِنْكَ بَلَّ اَخَذَ وَبَلَّ اَعْطٰی	کہ "ادبر" یعنی پیٹھ پھیر لے۔ اس نے
العراقی روای۔ هذا من حدیث ابی	پیٹھ پھیر لی۔ پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ

امامة وعائشة وابی ہدیرة وابن عباس والحسن وعدة من الصحابة -
میرے عزت و جلال کی قسم ہے میں نے تجھ سے زیادہ باعزت کوئی مخلوق پیدا نہیں کی۔
کذا فی الاتحاف . ص ۲۵۳ - ج ۱ - تیری ہی وجہ سے لوگوں سے میں پوچھ کر کھڑا ہوں

اور تیری ہی وجہ سے لوگوں کو عطا اور بخشش دوں گا ۔

غرض نیک کام کرنے والوں کو ثواب اور اجر بھی عقل کی وجہ سے ملتا ہے اور گنہگاروں کی سزا بھی اسی عقل کی وجہ سے ملتی ہے۔ بے عقلوں سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔

شیخ: نجم الدین نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اس جگہ ایک تگوتی اور تقدیری مسئلہ کا بیان کرنا ہے۔ قیامت کے روز انسان بھی دو گروہ ہوں گے۔ ایک اصحاب الیمین کا اور ایک اصحاب الشمال کا۔ جن لوگوں کے اعمال صالح ہوں گے اُن کے نامہ اعمال اُن کو دائیں طرف سے دیئے جائیں گے۔ اس لیے اُن کا لقب ”اصحاب الیمین“ ہو گا۔ اور جو لوگ نافرمان ہوں گے اُن کے نامہ اعمال بائیں جانب سے دیئے جائیں گے اور وہ ”اصحاب الشمال“ کہلائیں گے۔ دراصل قصار و قدیم میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ کچھ لوگ نافرمان ہوں گے اور کچھ فرمانبردار ہوں گے اور یہ فرمانبرداری اور نافرمانی عقل کی وجہ سے ہوگی اس لیے ان دونوں قسموں کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ماجرا بنایا گیا کہ کچھ عقلیں خدا کی طرف بڑھیں گی، کچھ دوڑ کر، جو ”المسابقون السابقون“ میں داخل ہوں گی۔ سابقین کو سابقین اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں اور کچھ آہستہ رفتار سے خدا کی طرف بڑھیں گے وہ اصحاب الیمین ہوں گے اور کچھ خدا کی طرف سے پشت پھیر لیں گے۔ وہ

اصحاب الشمال ہوں گے۔ اور حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ اقبال اور ادب ہیں۔ اس لفظ اقبال اور لفظ ادب میں اشارہ ہے کہ جو عقل ہماری طرف متوجہ ہو گی وہ صاحب اقبال ہوگی۔ اور جو ہماری طرف سے منہ پھیر لے گی وہ صاحب ادب ہوگی۔

نو شیروان نے اپنے وزیر برز بھر سے پوچھا کہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے نافع اور سودمند کیا چیز ہے؟ کہا کہ عقل؛ اس نے کہا کہ کسی کے پاس اگر عقل نہ ہو تو کیا کرے؟ کہا کہ پھر اس کے احباب اور بھائی برادری ایسی ہو کہ جو اس کی پردہ پوشی کرے اور اس کی بے عقلی کو چھپائے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ کہا کہ فَمَالٌ يَتَجَبَّبُ بِهِ الْاِنْسَانُ - یعنی پھرائس کے پاس مال ہو کہ وہ اس کی وجہ سے داد و دہش کرے اور لوگوں میں محبوب ہو۔ کیونکہ لوگ مالدار اور سخی انسان کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ چنانچہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ روپیہ پیسہ اور مال و دولت آدمی کے لیے ستارہ العیوب ہے۔ نو شیروان نے سوال کیا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو اس نے کہا کہ پھر اس کے لیے سکوت بہتر ہے۔ یعنی خاموش رہا کرے تاکہ لوگ اس کی برائیوں اور عیوب سے واقف نہ ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ کہا کہ پھر ایسے شخص کے لیے مرنا بہتر ہے۔ واقعی بے عقلی کے بولنے سے تو مرنا بہتر ہے۔

امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ عقل کی فضیلت اور برتری تمام کائنات میں مسلم ہے۔ چنانچہ اس عقل ہی کی بدولت تمام چیزیں انسان کے تعارف میں ہیں۔ ایک درخت سے ڈنڈے سے چورے لکڑے کو آگے کر لیتا ہے۔

ظاہر ہے کہ گائے بھینس وغیرہ نہ انسان کی جسامت اور ڈیل ڈول سے ڈر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ خود اس سے کہیں زیادہ جسم ہیں۔ اور نہ اُن کو اس کے گزبھر کے ڈنڈے کا خوف ہے۔ کیونکہ بڑے بڑے درخت وغیرہ اُن کے سامنے ہوتے ہیں مگر وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتے۔ معلوم ہوا کہ وہ انسان کی عقل سے ڈرتے ہیں۔ اور اسی لیے اس کے مطیع ہیں۔ جیسے کوئی بادشاہ ہو اور اپنے غلاموں سے پندے میں بیٹھا ہو کہ وہ اس کو نہ دیکھ رہے ہوں مگر بادشاہ ان کو پھرہا ہو۔ اب اگرچہ بادشاہ اُن کے سامنے نہیں مگر کبھی کبھی تقوٰی اس کا بندھ جاتا ہے اور اس کا رعب اور ہیبت ظاہری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عقل ہے کہ دکھائی نہیں دیتی مگر اس کا تصرف سب پر چل رہا ہے۔

امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ عقل منبع ہے علوم اور اراکات کا۔ منبع کے معنی سرچشمہ کے ہیں یعنی جس طرح چشمہ سے اہل حاجت سیراب ہوتے ہیں اسی طرح عقل ہے کہ اسی سے انسان علوم و کمالات کا حصول کرتا ہے اور عقل مطلع ہے انوار و برکات کا۔ مطلع اُفق مشرق کو کہتے ہیں۔ جس طرح اُفق سے آفتاب طلوع ہوتا ہے اور عالم کو منور کرتا ہے اسی طرح عقل بھی انوار و برکات کا اُفق ہے اور عقل اساس العلوم ہے۔ یعنی علوم کی بنیاد ہے۔ اگر عقل نہیں تو نہ دنیا کی عمارت بنتی ہے نہ آخرت کی۔

علامہ مارور دی کی کتاب ادب الدین والدین میں ایک حکایت نظر سے گزری۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل خداوند تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جن کی ذہانت و فطانت مسلم اور مشہور ہے۔ اُن سے کسی نے سوال کیا کہ جب قیامت کے روز اولین و آخرین میدانِ حشر میں جمع ہوں گے

تو اتنے بے شمار آدمیوں کا حساب حق تعالیٰ کیسے لے لیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جس طرح وہ اس وقت اپنی مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے اسی طرح اُس دن سب کا حساب بھی لے لے گا۔ ہر شخص کو ہر جگہ رزق اپنے وقت پر پہنچ جاتا ہے۔ حالانکہ روئے زمین پر خدا کی بے شمار مخلوق آباد ہے۔ پس جو خدا بے شمار مخلوق کو بلا کسی غلطی کے رزق دیتا ہے اسی طرح وہ سب کا بیک وقت بلا کسی غلطی کے حساب بھی لے لیگا۔

اسی طرح ایک دفعہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اُس کی رُوح کہاں چلی جاتی ہے؟ فرمایا کہ جب چراغ جلتا ہے تو اس میں نور اور روشنی ہوتی ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ جب اس کو بجھا دیتے ہیں تو بتلاؤ کہ وہ نور کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ جوابات عقل ہی کا بدولت ان حضرات کے ذہن میں آتے تھے۔

عقل کی حقیقت

یہاں تک عقل کی فضیلت کا کچھ مختصر سا بیان ہوا۔ اب اس کی حقیقت بھی سمجھ لیجئے کہ عقل ہے کیا چیز؟ علماء نے اُس کی حقیقت میں کلام کیا ہے۔ ایک گروہ نے تو یہ کہا ہے کہ اس کی حقیقت معلوم نہیں۔ لیکن جمہور علماء کا یہ مسلک ہے کہ اس کی حقیقت معلوم ہے۔ چنانچہ بعض نے کہا ہے کہ عقل جوہر لطیف ہے۔ یعنی ایک امر جوہری ہے جو قائم بذاتہ ہے یہ ایک اصطلاح ہے مطلب یہ ہے کہ ایک ”امر“ عرفی ہوتا ہے ایک ”امر“ جوہری۔ امر عرفی اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کے ساتھ پایا جائے۔ جیسے سیاہی اور سفیدی

کہ مثلاً کپڑے وغیرہ میں ہوتی ہے اور امر جوہری وہ ہے جو خود اپنے وجود میں مستقل ہو، یعنی اپنے قیام اور وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ پس عقل کی ایک تعریف تو یہ کی گئی ہے کہ عقل ایک جوہر نورانی ہے جس سے حقائق کا ادراک اور حق و باطل کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ عقل ایک قوت و استعداد کا نام ہے جس سے ادراک ہوتا ہے۔

ایک تعریف حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو اس خمسہ ظاہری پیدا فرمائے ہیں۔ ان میں سے سر کی آنکھ ظاہری اشیاء کو دیکھنے کے لیے پیدا کی ہے اور ایک آنکھ اللہ تعالیٰ نے دل میں پیدا کی ہے جس سے حق و باطل کا فرق معلوم ہوتا ہے اور اسی دل کی آنکھ کو عقل کہتے ہیں۔ جس سے حق و باطل کی رنگتوں کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح آنکھ اگر رنگتوں کے فرق کو صحیح صحیح ادراک کرتی ہے تو وہ آنکھ تندرست ہے ورنہ وہ آنکھ بیمار ہے۔ اسی طرح عقل اگر حق و باطل کے فرق کو صحیح صحیح سمجھ رہی ہے تو تندرست ہے ورنہ وہ عقل بیمار ہے۔ اگر آنکھ سے ایک کے دو دکھائی دینے لگیں تو اس کو بھیجگا کہا جاتا ہے اسی طرح اگر دل کی آنکھ سے کسی کو ایک اسلام کے دو اسلام اور ایک رسول کے دو رسول اور ایک قرآن کے دو قرآن نظر آنے لگیں تو سمجھ لو کہ اس کے دل کی آنکھ بھیجی ہو چکی ہے اگر بینائی درست ہو تو ایک نظر آنے لگے۔

آج کل عموماً لوگ کہا کرتے ہیں کہ احکام اسلام کو ہم خود عقل سے سمجھ لیں گے۔ ان سے یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کا فرمانا تو درست ہے مگر ذرا ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کی عقل کو دیکھ لیں کہ کیا وہ ٹھیک

ہے یا نہیں؟ کیونکہ جس عقل کو حق و باطل کا فرق ہی ٹھیک نہ نظر آئے تو وہ عقل، عقل ہی نہیں۔

امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ کسی شخص کی دل کی آنکھ درست ہے سو اس کی مثال ایسی سمجھو کہ اگر کسی نابینا کے سامنے لذیذ کھانوں کا دسترخوان بچھا ہوا ہو تو اس کو کچھ بھی معلوم نہ ہو گا۔ پس جس طرح اگر انسان کی ظاہری آنکھ درست ہو تو وہ لذیذ کھانوں اور انواع و اقسام کی چیزوں اور نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہیئے کہ اس کی آنکھ ٹھیک ہے اور اگر کسی کو کچھ معلوم ہی نہ ہو تو اس کی آنکھ درست نہیں۔ اسی طرح اگر انسان کو اطاعت خداوندی کی طرف رغبت اور میلان ہے تو سمجھو کہ اس کے دل کی آنکھ درست ہے ورنہ دل نابینا ہے اور اسکو علاج کرنا چاہیئے۔ غرض جو معیار ظاہری آنکھ کی خرابی اور صحت کا ہے۔ وہی باطن کی آنکھ کا ہے۔ اگر کسی شخص کو سیاہ و سفید کا فرق نہ معلوم ہو تو اس کی ظاہری آنکھ خراب ہوتی ہے اسی طرح جس شخص کو زنا اور نکاح میں فرق معلوم نہ ہو اس کی باطن کی آنکھ خراب ہو گئی ہے۔ جیسے کسی کو پانی اور پیشاب میں فرق معلوم نہ ہو اور گلاب اور مٹھے ہوئے بدبودار پانی کو یکساں خیال کرے تو ظاہر ہے کہ اسکی قوت شہرہ اور ذائقہ منحل ہو چکی ہے اسی طرح جس کو حق و باطل کا فرق محسوس نہ ہو تو اسکی عقل بیمار اور خراب ہے۔ غرض عقل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر کوئی عقلمند نہیں اور امام احمد بن مسعود نے اسکی ایک دلیل عقلی بیاں فرمائی ہے وہ یہ کہ دیکھو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ، امرا اور روسا و سنی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی دولت کے خزانے لٹا دیئے مگر پھر بھی کوئی شخص ان کا عاشق نہیں ہوا۔ اور انبیاء علیہم السلام کی یہ شان ہے کہ

دو دو مہینے چڑھا نہیں جلتا مگر ایک نہیں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ان کے عاشقان جان نثار موجود ہیں۔ یہ عشق عقل کے کمال ہی کی وجہ سے تو ہے کسی بے عقل پر کوئی عاشق نہیں ہوا کرتا۔ حضرات انبیاء کرام کی عقل کے کمال اور حسن و جمال ہی نے ان کو عاشق بنایا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کا ایک قصیدہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تو ختم ہو ہی گئی مگر آپ پر محبوبیت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس کا تو صرف ایک ہی عاشق سنا گیا ہے اور یہاں تو سارا عالم ہی عاشق ہے۔ آج چودہ سو برس کے بعد بھی آپ کے عاشقوں سے عالم بھرا پڑا ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ شریعت کی باتیں ہماری عقل میں نہیں آتیں اور یہی ان کی بے عقلی کی دلیل ہے کیونکہ انہوں نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے لکھا ہے کہ شریعت کی باتیں خلاف عقل نہیں بلکہ فوق العقل ہیں۔ خلاف عقل وہ بات ہوتی ہے کہ وہ عقل میں آ جاوے اور عقل اس پر حاوی ہو جاوے اور پھر وہ اس بات پر یہ حکم لگائے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے لیکن فوق العقل کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا حکم عقل سے اتنا بلند اور بالا ہے کہ عقل کی وہاں تک رسائی ہی نہیں اور جب رسائی ہی نہیں تو عقل اس پر کیسے حکم لگا سکتی ہے؟ غرض اس فرق کو خوب سمجھ لینا چاہیئے۔

اب دعا کرو کہ خدا تعالیٰ ہماری عقل کو عقل سلیم بنائے اور ہم کو صراطِ مستقیم پر قائم رکھے :-

وعظ نمبر ۸

عقل کی تعریف

اور اُس کی اقسام اور اُس کا محل !

الحمد لله محمدًا ونسبہ و نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ وتوکل علیہ و
نعوذ بالله من شره و انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہمدہ الله
فلا مضل لہ ومن یغللہ فلا مدی لہ۔ و نشہدان لا اِله الا الله وحده
لا شریک لہ و نشہدان سیدنا و مولانا محمدًا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ
والآلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و بارئ و سلمہ تسلیًا کثیرًا۔ اما بعد
فاعوذ بالله من الشیطن الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحیم ط

اِنَّ لِیْ ذُلًّا لِّذِکْرٰی لَیْسَ کَانَ
لَہٗ قُبَّ اَوَّلٰی السَّمْعِ وَ هُوَ
شَہِیْدٌ ط
”بے شک اس میں البتہ نصیت ہے اُس
شخص کے یہ جس کا دل ہو یا وہ کان لگا کر
سُنے اور وہ حاضر ہو۔“

یہ قرآن مجید کی وہی آیت ہے جو گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے
تلاوت کی تھی اور عقل کی فضیلت اور اس کی تعریف اور اس میں حکماء و علماء کے اقوال
بیان کئے تھے۔ آج ارادہ ہے کہ اس کے بارہ میں دیگر حکماء کے اقوال بیان کروں۔
اور اس کے بعد یہ بتاؤں کہ عقل کا محل وقوع کیا ہے یعنی عقل جسم انسانی میں کس جگہ
ہے سو اس کی تعریف میں امام شافعی کا قول ہے کہ :-

آلَةُ التَّيْمِينِ وَالْإِدْرَاقِ - ”یعنی وہ دو چیزوں میں شناخت کرنے اور

ادراک کرنے کا آلہ ہے“

اور حادث محاسبی نے کہا ہے کہ عقل ایک قوت عزیزہ طبیعیہ کا نام ہے جو خدا نے انسان میں دو بعیت رکھی ہے کہ وہ اس کے ذریعہ سے ادراک کرتا ہے اور اشیاء کے فرق کو معلوم کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دیگر حیوانات سے ممتاز ہے۔ اس تعریف کی بنا پر عقل عرض ہوئی نہ کہ جوہر۔ اور بعض علماء نے اس کی تعریف میں کہا ہے کہ :-

مَا عَقَلَ الْإِنْسَانُ عَنِ التَّيْمِينَاتِ وَهُوَ الْقَلْبُ عَلَى الْحَسَنَاتِ - ”وہ جو انسان کو بُرائیوں سے باز رکھے اور دل کو اچھے کاموں پر بھارے“

”عقل“ کے معنی روکنے کے ہیں۔ اسی لیے ”عقل“ ہی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ حرکت کرنے سے روک دیتی ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ عقل اس قوت کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسان اچھے بُرے کا فرق معلوم کرے کہ نفع و ضرر میں اور لذت و الم میں تمیز کرے۔

بعض حکماء نے کہا ہے کہ عقل ایک چراغ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی جمالت کی ظلمت دور ہو جاتی ہے اور وہ ایسا روشن چراغ ہے کہ اگر وہ خارج میں محسوس طریق پر موجود ہوتا تو اس کی روشنی کے آگے آفتاب کی روشنی ماند ہو جاتی کیونکہ جہل کی ظلمت رات کی تاریکی سے کہیں بڑھ کر ہے تو آفتاب سے تو رات کی تاریکی دور ہوتی ہے اور اس سے جمالت کی ظلمت دور ہوتی ہے۔

علم اور عقل میں فرق

اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور اک کمرے کے لیے اس سے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہو گیا ہے کہ علم اور عقل ایک ہی شے ہے حالانکہ یہ غلط ہے۔ میرے استاد فرماتے تھے کہ عقل اور علم میں فرق ہے اور اس کی توضیح کے لیے مثال دیتے تھے کہ جیسے ایک آئینہ ہے جس میں باہر کی چیزیں منعکس ہو جاتی ہیں اور ایک نقشہ ہے کہ وہ کسی کاغذ وغیرہ پر کھینچا ہوا ہے۔ مثلاً ہم کو یہاں سے اسٹیشن جانا ہے اور ہم روانہ ہو گئے تو عقل کے اندر راستہ کا ایک نقشہ موجود ہے کہ مثلاً راستہ میں پہلے ایک بازار آئے گا۔ پھر اس سے نکل کر ایک چوڑی سڑک آ جائے گی۔ آگے چل کر ایک حلوائی کے دوکان ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب سمجھئے کہ یہ نقشے جو انسان کے ذہن میں کھینچے ہوئے ہیں یہ تو علم ہے اور عقل آئینہ ہے جس میں یہ تمام نقشے محفوظ ہیں اور منعکس ہیں اور خدا تعالیٰ کی یہ بھی عجیب صافی اور قدرت ہے کہ انسانی عقل میں ہزاروں نقشے محفوظ ہیں۔ مگر ایک دوسرے کے ساتھ گڈ ٹھنیں ہوتے۔ غرض یہ تو عقل کی تعریف تھی جس میں مختلف عنوانات بیان ہوئے۔

عِبَادَاتٍ شَتَّىٰ وَحُكْمٌ وَاحِدٌ
فَكُلُّهُمْ قُلٌّ ذَاكِ الْجَمَالِ يَشِيرُ

یعنی اگرچہ ہماری عبادتیں اور ہمارے عنوانات و تعبیرات مختلف ہیں مگر محبوب کا حق تو ایک ہی ہے لہذا ہر شخص اسی حق و جمال کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ :-

مَا قَسَمَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ خَيْرًا مِنْ «یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عقل سے
الْعَقْل - بڑھ کر کوئی چیز نہیں عطا کی۔»

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو حضرت
جبریل علیہ السلام اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں تین چیزیں
لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ان میں سے آپ ایک کو پسند کر لیجئے۔ پوچھا کہ وہ
تین چیزیں کیا ہیں؟ کہا کہ علم، عقل، دین۔

حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان میں سے عقل کو لیتا ہوں۔ جب
انہوں نے عقل کو لے لیا تو جبریل علیہ السلام نے علم اور دین سے کہا کہ تم واپس چلو
کیونکہ تم میں سے تو کسی کو قبول نہیں کیا گیا۔ مگر انہوں نے جواب دیا کہ اب ہم واپس
نہیں جاسکتے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم عقل سے جدا نہیں ہو سکتے۔ غرض
جب عقل آتی ہے تو دین اور علم کو ساتھ لے کر آتی ہے۔

علامہ نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے چار مخلوقات پیدا فرمائیں۔ ملائکہ
حیوانات، بہائم، انسان و جنات۔

ملائکہ تو عقول محض ہیں بلا شہوت۔ اور بہائم شہوات محض ہیں بلا عقل۔
لیکن انسان اور جنات میں خدا سے تعالیٰ نے ان دونوں کو جمع فرمایا۔ لہذا اگر
انسان نے شہوات کو عقل کا غلام بنالیا تو یہ ملائکہ سے بھی بڑھ گیا اور عقل کو شہوتوں کا
غلام بنالیا تو بہائم و حیوانات سے بھی گر گیا۔

کسی حکیم کا قول ہے کہ جو عقل غلام بن جائے نَفْسِانی خواہشوں کی تو
اس کی مثال اسیر اور قیدی کی سی ہے اور خواہش نفسانی اس پر حاکم اور
امیر ہیں حالانکہ حق تعالیٰ نے عقل کو بادشاہ اور نفسانی خواہشوں کو غلام اور

رحمت بنایا مگر انسان اپنی نالائقی سے ان کا غلام بن جاتا ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے عقل کو بادشاہ بنایا اور نفس بمنزلہ کتے کے ہے۔ جس طرح کتا گندی اور نجس چیزوں کو کھاتا اور پسند کرتا ہے۔ اسی طرح نفس کا میلان بھی معاصی کی طرف ہوتا ہے اور عقل ہمیشہ پاکیزہ اور پسندیدہ اشیاء کی طرف بڑھتی ہے اور پسند کرتی ہے تو کتے کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کو سکھا کر اپنا غلام بنالو تو اس کا ہکڑا ہوا شکار کھانا حلال ہے ورنہ نہیں۔

اسی طرح اگر نفس کو غلام بنا کر اور مطیع بنا کر رکھو تو اس سے کام لیا جاسکتا ہے اور اس کا وجود مفید ہے ورنہ نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جس دن ان کی کہیں دعوت وغیرہ ہوتی اور کھانا عمدہ کھاتے تو پوری رات جاگتے (اور خوب عبادت فرماتے کسی نے اُن سے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جب گدے کو چارہ زیادہ دیا جاتا ہے تو اس سے کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو عقل سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں بخشی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل ترقی ہو رہی ہے۔ مگر غور سے دیکھا جائے تو یہ موجودہ ترقی عقل کی ترقی نہیں بلکہ نفسانی خواہشوں کو ترقی ہو رہی ہے اور عقل اپنی خواہشات کی غلام بنی ہوئی ہے اور جب عقل ہی غلام بن گئی تو پھر دین بھی گیا اور مروت بھی گئی، سب گیا۔ چنانچہ آج کل اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ خود غرضی اور نفس پروری ترقی پر ہے

نفس کہتا ہے کہ خوب کماؤ اور خوب ساز و سامان جمع کرو۔ دولت اکٹھی کرو۔ نہ حلال کی فکر کرو نہ حرام کی۔ بس دولت جمع کرو۔ مگر عقل کا تو یہ تعاضل نہیں۔ عقل تو کہتی ہے کہ بے شک مال و دولت جمع کرو مگر حلال و حرام کا لحاظ رکھ کر۔

انبیاء علیہم السلام کا دین اور شریعت انسان کو عقل پر چلنے کا حکم دیتے ہیں اور موجودہ تمدن خواہشات نفسانی پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور جنات اور شیاطین کی صفت ہے مکر و حیلہ۔ آج کل یہی چیزیں رو بہ ترقی ہیں۔ گویا شیطنیت کو ترقی ہو رہی ہے اور عقل پر خنجر چل رہے ہیں۔ نفس کی خوب پرورش ہو رہی ہے اور عقل اور دین کو پس پشت ڈال رکھا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ نفس اور عقل میں فرق نہیں کرتے۔

عقل کا محل

اس کے بعد علماء نے اس بارے میں کلام کیا ہے کہ عقل کا محل اور اُس کی جائے وقوع کہاں ہے؟ اس کا بھی کچھ مختصر بیان کہ نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل انسانی دل میں رہتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے :-

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ۖ وَأُنْزِلَ فِي دُلُوبِهِمْ مِمَّا يَشَاءُونَ ۚ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

”اُن کے دل تو ہیں مگر وہ اُن سے سمجھتے نہیں“

اور حنفیہ اور حنابلہ نے فرمایا کہ عقل کا محل دماغ ہے اور دلیل یہ ہے

کہ اگر انسان کے دماغ پر کوئی کاری ضرب لگ جائے تو اس سے عقل جاتی رہتی ہے اور حکما اور فلاسفہ نے کہا ہے کہ عقل انسانی روح میں ہے۔ جس طرح روح انسان کے سارے بدن میں سرایت کئے ہوئے ہے اسی طرح عقل روح میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اور جس طرح بدن کی زندگی روح سے ہے اسی طرح روح کی زندگی عقل سے ہے اور حضرت مولانا شاہ محمد انور صاحب فرمایا کرتے تھے کہ عقل کا مقام دماغ ہے۔ کیونکہ دماغ خراب ہو جانے سے عقل بھی جاتی رہتی ہے۔ مگر میرے نزدیک ان دونوں اقوال میں کوئی تعارض اور اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ ان میں تطبیق اس طرح پر ہے کہ یوں سمجھئے کہ عقل کا سرچشمہ اور منبع یعنی اس کے اُبلنے کی جگہ تو قلب انسانی ہے۔ اور اس کا خزانہ جہاں جا کر یہ عقل جمع ہوتی ہے وہ دماغ انسانی ہے۔

عقل کی اقسام

اس کے بعد عقل کی قسمیں بھی سن لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عقل دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک عقل فطری و طبعی ہوتی ہے یعنی خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر مادہ ادراک اور فہم کا رکھا ہے اور ایک عقل تجربی ہوتی ہے۔ یعنی جیسے انسان کو کسی کام کے کرتے کرتے اس میں مختلف قسم کے نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے اور اس سے انسان کو عقل آجاتی ہے کسی نے بادشاہ کو نصیحت کی کہ مشورہ نوجوانوں سے بھی کرو۔ اور بوڑھوں سے بھی۔ کیونکہ جوانوں کی عقل تازہ ہوتی ہے اور اس میں تیزی اور فطانت ہوتی ہے اور بوڑھوں کو تجربہ ہوتا ہے۔ اس طرح عقل طبعی اور عقل

تجربہ دونوں جمع ہو جائیں گی۔

جاننا چاہیے کہ عقل نام ہے ایک نور کا جو انسان کے اندر ہوتا ہے اور دین اور شریعت بمنزلہ آفتاب کے ہے۔ پس اگر اندر کا نور صحیح ہے تو شریعت کے آفتاب سے عقل مستفید ہوگی۔ ورنہ اس کے لیے بے فائدہ ہے جیسے نابینا کے لیے آفتاب کی روشنی بے کار ہے۔ اسی کو کسی نے عربی میں اس طرح کہا ہے :-

رأيت العقل عقليين فطبيع و مسموم

عقل کی دو قسمیں ہیں - ایک طبعی اور ایک سمعی۔

ولا ينفع مسموم اذا لم يلك مطبوع

عقل سمعی اس وقت تک نافع اور مفید نہیں جب تک کہ عقل فطری اور طبعی اس کے ساتھ نہ ہو۔

كما لا تنفع الشمس وضوء العين مسموم

جیسا کہ آفتاب کی روشنی اس وقت تک مفید نہیں ہوتی جب تک کہ آنکھ میں روشنی نہ ہو۔

نانوتہ میں ایک مولانا احمد احسن صاحب تھے وہ نظم کا ترجمہ نظم میں اور نثر کا نثر میں کرتے تھے انہوں نے ان اشعار کا ترجمہ بھی کیا ہے

دوہیں عقلیں میر نزدیک لے سپر! ایک طبعی ایک سمعی یاد کر!

فائدہ سمعی سے کچھ ہوتا نہیں جب نہ ہو طبعی کا دل میں کچھ اثر

جیسے کوچ سے نہیں کچھ فائدہ گم نہ ہو دے آنکھ میں نورِ صبر

حضرات! عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا انسان کو شکر ادا

کرنا چاہیے اور اس کا شکر یہی ہے کہ انسان اپنے مولائے حقیقی کی اطاعت اور

فرمانبرداری کرے اور اس کے کاموں میں لگا رہے۔ اُس کے احکام سے انحراف بے عقلی ہے۔

ایک دفعہ ایک بڑو کسی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ عمر اس نے سوال کیا کہ کیف امیر کہہ، یعنی تمہارا بادشاہ کیسا ہے؟ بدو نے نہایت جامع اور مانع جواب دیا اور کہا ”امیر تالایند ع ولا یخند ع“ ہمارا امیر ایسا ہے کہ جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اس نے ایک جملہ میں اُن کی پمہیزگاری اور تقویٰ کو بیان کر دیا اور دوسرے میں اُن کے کمال عقل کو کہ کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ کمال دیانت ہے اور کسی سے دھوکہ نہ کھانا یہ کمال عقل ہے۔ حکومت چلانے کے لیے ان ہی دو اوصاف کی ضرورت ہے۔

اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ خدا تعالیٰ ہم کو ایسی عقل دے جو ہم کو دین کی طرف اور خدا کی طرف لے جائے اور ایسی عقل سے بچائے جو ہم کو دینا کی طرف اور چالاکیوں اور چل فریب کی طرف دھکیلے۔

وعظ نمبر ۹

عقل کے فوائد

اور

عقل اور نفس کے مزاج میں فرق

الحمد لله محمدًا نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤكل
عليه ونعوذ بالله من شره وانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهتد
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له وشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه
والله واصحابه وبارك وسلم - اما بعد :

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم ط
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ
كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ
وَهُوَ شَهِيدٌ -
”جو بلاشبہ اس میں نصیحت ہے اس شخص کے
لیے جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے اور توجہ
کرے اور وہ حاضر ہو۔“

عقل کی فضیلت اور اس کی حقیقت تو بیان ہو چکی ہے اور اس کی اقسام
اور اس کا محل و قوع کا بھی بیان ہو چکا ہے۔ یعنی یہ کہ عقل کتنی قسم کی ہوتی ہے
اور جسم انسانی میں اس کی جگہ کہاں ہے۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ عقل کا فائدہ

کیا ہے ؛ عقل کے فائدے تو بے شمار ہیں۔ جن میں سے اکثر و بیشتر سب کو معلوم بھی ہیں۔ مگر عقل کا اصل فائدہ بلکہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان میں خدا تعالیٰ کے خطاب کی صلاحیت اور قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے خطاب فرمائے تو وہ اس کو سمجھ سکے۔

خدا تعالیٰ نے انسان کو عقل دی کہ وہ اس کے احکام کو سمجھ سکے۔ اسی لیے حق تعالیٰ کے احکام اور اس کا خطاب انسانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ شجر و حجر اور مجاہدات اور حیوانات سے خطاب نہیں فرماتا۔ کیونکہ ان میں اتنی عقل ہی نہیں کہ وہ اس کے خطاب کو اور اس کے احکام کو سمجھ سکیں۔ دوسرے عنوان سے اس کو یوں سمجھئے کہ عقل کی وجہ سے انسان حقوق العباد اور حقوق اللہ کے ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مجنون انسان سے نہ کوئی حق العباد وابستہ ہے نہ اس سے کوئی حق اللہ متعلق ہے۔ نہ اس سے کون بیع کہتا ہے نہ شرا کرتا ہے۔

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ انسان بھی عجیب نادان واقع ہوا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کے احکام اس کو پہنچتے ہیں تو وہ اس پر شاق گزرتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتا سمجھتا کہ خدا تعالیٰ نے یہ اس کو کتنی بڑی عزت بخشی ہے کہ اس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ شجر و حجر سے تو خدا تعالیٰ کوئی خطاب نہیں فرماتا۔ اس ظلوم و جہول کو امر و نواہی کی مشقت پر تو نظر ہے مگر اس عزت و سرفرازی پر نظر نہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے کہ اس کو اپنے کلام کا مخاطب بنایا۔ غرض عقل وہ نعمت عقلی اور سرمایہ عزت و سربلندی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان خدا تعالیٰ

کے خطاب کے قابل ہو جاتا ہے اور عقل ہی کی بناء پر انسان دُنیا میں بادشاہوں کے خطاب کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے :

وَمَا يَعْزُبُ عَنْهَا نَأْيُ الْعَابِدِينَ . ”اور اس کو عام ہی سمجھتے ہیں“

بعض علماء کا قول ہے کہ انسان کے نام جو اللہ تعالیٰ کے احکام آئے تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص بالکل اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہو اور اس اندھیرے میں اس کے پاس بادشاہ وقت کا فرمان پہنچے تو اب اس کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش ! اس وقت میرے پاس کوئی چراغ یا کوئی روشنی کا سامان ہوتا تاکہ میں اس فرمان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا۔ اسی طرح انسان کی عقل بمنزلہ چراغ کے ہے کہ انسان اس کی روشنی میں خدا تعالیٰ کے احکام کا مطالعہ کر رہا ہے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو انسان کو عقل کی دولت دی ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں اور یہ دولت صرف دُنیا ہی میں نہیں بلکہ دُنیا اور آخرت دونوں میں سب سے بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی یہ خصوصیت ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس میں ایک تدریج کی شان رکھی۔ یعنی دفعۃً اور ایک دم سے یہ دولت عطا نہیں فرما دیتے بلکہ رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ۔ چنانچہ دیکھئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے تمام صلاحیتیں رکھی جاتی ہیں۔ حواس خمسہ وغیرہ اور عقل۔

غرض ہر چیز کی صلاحیت ہوتی ہے اور جوں جوں بچہ پرورش پاتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے عقل بھی بڑھتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ اٹھارہ برس کی عمر میں جا کر انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہی بلوغ کے بعد

ہی انسان مکلف یعنی خدا تعالیٰ کے احکام کا مخاطب ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بلوغ کے بعد ہی انسان کا جسم اور اس کی عقل پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اسس تدریج میں جو مصلحتیں اور حکمتیں ہیں وہ پوری طرح تو خدا ہی کو معلوم ہیں۔ مگر انسان کو اگر کوئی چیز یک لحظہ مل جاتی ہے تو وہ مغرور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری طاقتیں بتدریج عطا فرمائی ہیں۔ اور کبھی کبھی بیماری وغیرہ سے ان میں خلل بھی واقع ہوتا رہتا ہے تاکہ انسان مغرور نہ ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بتنا مقصود ہے کہ عقل کی باگ ڈور خدا ہی کے ہاتھ میں ہے کہ جو بتدریج عطا ہو رہی ہے۔

حکیم الامت حضرت مفتاویٰ قدس اللہ سرہ کی مجلس میں یورپ کی ظاہری ترقی کا ذکر تھا کہ اُن لوگوں نے عجیب عجیب ایجادات کی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس تمام ترقی کا دار و مدار عقل پر ہے اور عقل کی باگ ڈور خدا کے ہاتھ میں ہے اس لیے نظر خدا ہی پر ہونی چاہیے۔

اس کو ایک اور مثال سے سمجھئے کہ انسان کا ایک وقت تولد اور پیدائش کا ہے اور ایک وقت بلوغ کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے صبح صادق کے وقت دن شروع ہوتا ہے۔ لیکن صبح صادق کے وقت روشنی برائے نام ہی ہوتی ہے کہ اس کو شکل سے روشنی کہا جاسکتا ہے ورنہ قریب قریب اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ پھر جب آفتاب نکل آتا ہے تب پوری روشنی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس میں تمام قوتیں دو بیعت ہوتی ہیں۔ مگر وہ اس قدر ابتدائی حالت میں ہوتی ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہیں ہی نہیں۔ مگر جوں جوں بچہ بڑھتا ہے اس کی صلاحیتیں اور قوتیں بھی ترقی پذیر

ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی عقل اور اس کا شعور کامل ہو جاتا ہے۔
فلاسفہ نے لکھا ہے کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک آفتاب کو اٹھارہ اسی
درجات طے کرنے پڑتے ہیں تو شریعت نے بھی بلوغ کی مدت اٹھارہ سال مقررہ کی
ہے اور بعض سر مقامات میں ۱۹ سال میں بلوغ ہوتا ہے۔

عقل اور نفس میں فرق

غرض یہ تو عقل کا فائدہ تھا اور اس کے ضمن میں اور باتیں بھی آگئیں۔ اب
ایک اور پہلو پر غور کیجئے۔ یہ کہ خدا تعالیٰ کا قضا و قدر کا کارخانہ عجیب و غریب
ہے اور اس کی کنہ اور حقیقت کا سمجھنا محال ہے۔ خدا تعالیٰ نے عقل کے ساتھ
ایک اس کاٹھن بھی پیدا فرمادیا اور وہ ہے نفس جو کہ انسان کو رذیل اور کینہ باتوں کی
طرف رغبت دلاتا ہے اور گنہوں پر اور لذات پر ابھارتا ہے۔

اس کی مثال ایسی سمجھو کہ جسم انسانی ایک شہر ہے۔ پس جس طرح شہر میں ایک
بادشاہ ہو اور ایک اس کی مجلس وزراء و اُمراء ہو اور دوسری طرف کچھ اس کے
مخالف اور باغی لوگ بھی ہوں۔ سو جسم انسانی میں عقل بمنزلہ بادشاہ کے ہے اور
فکر و خیال و قوت اور اکیہ بمنزلہ وزراء کے ہیں اور اعضاء و جوارح بمنزلہ رعایا کے۔
اور نفس باغی ہے۔ جو بادشاہ (عقل) کے مقابلہ پر تلا، ٹوٹا ہے اور جوارح کو ترس کا
رذیلہ اور افعال کینہ پر آمادہ کرتا ہے۔ سو اگر عقل نے تدبیر سے کام لیا۔ اور
نفس کو قید کر کے ڈال دیا کہ اس کے تمام قوسے کو بے کار کر دیا تو امن رہے گا۔
ورنہ فساد۔ اب نفس مختلف قسم کے ہیں کسی کا نفس تو پھانسی دے دینے کے
قابل ہے اور کسی کا نفس اس قدر قہر ہے کہ اس کو قید و بند میں رکھا جائے اور

بعض رجز و توہین سے بھی ٹھیک رہ سکتے ہیں۔ غرض یہ بادشاہ کا کام ہے کہ وہ مناسب حال سزا تجویز کرے۔ جیسے بادشاہ کے لیے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ باغیوں اور مفسدون کی کڑی نگرانی رکھے کہ کوئی سر نہ اٹھا سکے۔ اسی طرح عقل کا بھی سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نفس کی نگرانی کرے اور اس کو ڈھیل نہ دے کہ وہ اسکے خلاف کوئی سازش کر سکے اور رعایا کو بغاوت پر آمادہ کر سکے۔

عقل اور نفس کے مزاج میں فرق

اب یہ سمجھنا چاہیے کہ عقل کی خواہش اور تقاضا کیا ہے اور نفس کے خواہشات اور اس کے مقصیات کیا ہیں۔ سو اس کی تفصیل کا تو وقت نہیں۔ ہاں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ عقل انسانی مال کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نفس صرف حال کو دیکھتا ہے کہ اس کام کے کرنے میں فی الحال یہ فائدہ ہے اس لیے اس کو کر لینا چاہیے اور عقل اس کے نتیجے اور انجام کو بھی سوچتی ہے کہ اگر اس کام کو کر لیا گیا تو اس کا کیا نتیجہ ہو گا۔ یہ فرق ہے عقل اور نفس کے مزاج میں اور قرآن مجید میں ہے کہ ”وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ“ یعنی نیک انجام متقیوں کا ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عقل جب کسی چیز کے متعلق غور کرتی اور سوچتی ہے تو اس کے ممال و ماعلیہ کو سوچتی ہے اور نفس صرف یہ دیکھتا ہے کہ آیا اس میں منفعت ہے یا نہیں؟ صرف نفع پر نظر ہوتی ہے اور انجام سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔

حدیث شریفہ میں ہے :-

مُحِبُّ الْبَشَى يُعْبَى لَكَ وَيُفِيمُ لَكَ وہ کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا

بنادیتی ہے۔

مطلب یہ کہ عقل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ واقعی جب انسان محبت سے غفلت
ہوتا ہے تو عقل ماری جاتی ہے۔ حضرت عباسؓ بڑے دانا اور عقل مند ہیں۔
فرماتے ہیں کہ جب کسی کام میں تردد ہو تو عقل سے سوچو اور عقل جو فیصلہ کرے
اس پر عمل کرو۔ لیکن بعض اوقات عقل بھی کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کر پاتی ہے تو اس
وقت یہ دیکھو کہ اس کام کو نفس پسند کرتا ہے یا نہیں؟ اگر نفس پسند کرتا ہے تو سمجھو
کہ یہ کام مضر ہے اور اگر نفس پر گراں ہے تو سمجھو کہ یہ کام درست ہے۔
قرآن مجید میں ہے :-

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

اور بسا اوقات بعض چیزوں کو تم تمہارے سمجھتے ہو
حالانکہ وہ تمہارے لیے نافع ہیں۔

اس پر ایک دوست کا واقعہ یاد آیا کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی معاملہ میں تردد پیش آئے تو عورتوں سے مشورہ کر لیا کرو اور پھر اُن کی رائے کے خلاف عمل کرو۔ پس وہی حق ہو گا اور فرماتے تھے کہ اگر کسی شق پر عورتیں متفق ہو جاتی ہیں تو مجھے اُس کے خلاف پر شرح صدر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عورتیں ناقص العقل اور انسانی خواہشات سے مغلوب ہوتی ہیں اور جس پر ناقصات العقل متفق ہوں گی وہ ضرور گڑبڑ ہو گی۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ عقل کسی کام کے کرنے یا کسی بات کے قبول کرنے کیلئے تلاش کرتی ہے برہان کو اور دلیل کو بخلاف نفس کے کہ وہ لذت اور شہوت کو تلاش کرتا ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ نفس کا تعلق اور رشتہ شیطان سے ہے۔ نفس چونکہ شیطان کا جڑواں بھائی ہے اسلئے ہمیشہ شیطان کے بتائے ہوئے راستہ پر لے جاتا ہے اور عقل صحیح راہ کی رہنمائی کرتی ہے اور پانچواں فرق یہ ہے کہ عقل انسان کو نور اور روشنی کی طرف لے جاتی ہے اور نفس ظلمت اور اندھیروں کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ جیسا کہ

قرآن مجید میں ہے :-

اللہ ولی المذین امنوا یخرجہم
من الظلمات الی النور والحدید
و کفر و ادیانہم یطاعون یخرجونہم
من النور الی الظلمات ۔

و المذمر پرست ہے ایمان والوں کا ، ان کو نہ ٹھرن
سے نور کی طرف نکالتا ہے اور کافروں کا درست
شیطان ہے جو ان کو نور سے اندھیروں کی
طرف لے جاتا ہے ۔

انبیاء کرام علیہم السلام نور کی طرف لے جاتے ہیں اور شیطان اور نفس
ظلمت اور تاریکی کی طرف ۔ عقل سلیم کا تعنا یہ ہے کہ انسان انبیاء کرام کا اتباع
کمرے ۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ عقل کو حاکم بنا کر رکھے اور نفس کو مغلوب اور
تابع بنا کر رکھے ورنہ ہلاکت کا باعث ہو گا ۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس و شیطان کو
بھی ۔ دین میں نیکی بھی پیدا کی اور بدی بھی ۔ چنانچہ ارشاد ہے :-

وَمِنْ كُلِّ خَلْقٍ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتًا

”اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جوڑ (مقابل) پیدا کیا“

سو پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم نفس کے کہنے پر چلنے لگو اور اسکا اتباع
کرنا شروع کر دو ۔ جیسے کہ پیشاب بھی پیدا کیا اور غلاب بھی ۔ مگر کوئی شخص بھی غلاب
پر پیشاب کو ترجیح نہ دیگا ۔ ہاں ہندو قوم کا مذہب یہ ہے کہ گائے کا پیشاب تبرک ہے ۔
اور زمزم کا پانی ان کی نظر میں ناپاک اور نجس ۔ گائے کا پیشاب تبرک اور پاک ، سو
اس بد عقلی کا کوئی علاج ہی نہیں اور دنیا میں ضدین کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ دنیا
امتحان گاہ ہے ۔ دیکھنا ہے کہ کون نفس و شیطان کی راہ پر چلتا ہے ۔ اور کون
انبیاء علیہم السلام کی راہ پر ۔ سو عقل کے مقتضی پر چلنے سے دین و دنیا کی کامیابی
ہے اور نفس کے کہنے پر چلنے سے دونوں کی بربادی ۔

آخر میں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ عقل کے اس بیان کرنے سے ہرگز یہ مقصود نہیں کہ مجھے عاقل ہونے کا دعویٰ ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عقل سے بڑھ کر کوئی شے حسیں و جمیل نہیں اور عقل کا جمال لوگوں کی نگاہوں سے مستور ہے۔ اگر نظر آجائے تو سب کو چھوڑ کر دیوانہ وار اس کے پیچھے ہو جائیں۔ اسی طرح نفس کی بدشکلی اور بد صورتی لوگوں سے مستور ہے۔ ورنہ اس سے کوسوں دور بھاگیں۔ سو حضرات جیسے کوئی بد شکل اور بد صورت انسان کسی حسیں و جمیل اور ماہر کی تعریف میں رطب اللسان ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس شخص کو اپنے حسن و جمال کا دعویٰ ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے جمال پر عاشق ہے۔ اسی طرح ہم کو عقل کے ساتھ عشق ہے اس لیے اس کے مناقب بیان کر رہے ہیں ورنہ عاقل ہونے کا دعویٰ نہیں۔

اب حق تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے اور عقل کے مقتضیات پر چلنے کی اور انبیاء کرام کے اتباع کی توفیق بخشے۔

آمین ! یا رب العالمین ۔ بحمۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وَاٰلہٖ

اجمعین ۔ برحمتک یا ارحم الراحمین ط

تاریخ فرشتہ اُردو

ضروری ہے کہ ہم ہندوستانی اپنی تاریخ سے واقف ہوں۔ تاریخ فرشتہ کسی تعارف کی محتاج نہیں اس سے زیادہ ضخیم تاریخ اب تک مرتب نہیں ہو سکتی محمد قاسم فرشتہ نے سترہویں صدی عیسوی میں ہندوستان کی تاریخ مرتب کی اور اس زمانہ کے دستور کے مطابق اس کتاب کا نام تاریخ ہند کے بجائے تاریخ فرشتہ مشہور ہو گیا۔ یہ اردو ترجمہ موجودہ زمانے کے انداز نگارش کی مطابق ہے نیز جا بجا حواشی بھی دیئے گئے ہیں جن میں قدیم شہروں اور دیاروں کے موجودہ نام اور انکے جغرافیائی حالات بھی درج کئے گئے ہیں۔ یہ غیر منقسم ہندوستان کی نہایت مفصل تاریخ ہے خاص خاص عنوانات ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کچھ اندازہ کر سکیں۔

ہندوستان کب اور کس طرح آباد ہوا۔ نسل انسانی کی تقسیم۔ مہا بھارت کی جنگ۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد۔ ۱۲۰۶ء میں۔ تذکرہ سلاطین لاہور۔ سلاطین دہلی۔ سلاطین دکن۔ سلاطین ملتان۔ سلاطین سندھ۔ سلاطین گجرات۔ سلاطین کشمیر۔ سلاطین بنگال۔ شاہانِ مغل۔ — تاریخ فرشتہ کا مولف محمد قاسم فرشتہ نظام شاہی لشکر میں اپنی سرگزشت اور چشم دید واقعات کا بیان فریگیوں سے جنگیں اور اسی کے ساتھ بے شمار تاریخی شہروں کے تذکرے۔

فلاں کام کرو اور فلاں کام مت کرو۔ حکم دینا اس کا منصب عقل کا نہیں بلکہ حکم کی تعمیل کرنا اس کا منصب ہے۔ یہ اجمالاً عرض کر دیا ہے۔ اب مجھے اسی کی تشریح کرنا ہے۔

آج کل یہ فتنہ عام طور پر پھیلا ہوا ہے کہ اگر کسی کے سامنے ہم شریعت کا کوئی حکم بیان کرتے ہیں تو نہایت بے باکی سے بے دھڑک ہو کر کہہ دیتا ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آتا۔ اگر اس کے جواب میں اُن سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ خدا کا حکم ہے خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر مان لو۔ تو وہ اس پر کہتے ہیں کہ آخر خدا تعالیٰ نے ہم کو عقل جو دی ہے وہ اس لیے تو دی کہ ہم اس سے کام لیں ورنہ عقل بے کار ہوگی۔ سو اس کے جواب کی تفصیل غور سے سنئے اور سمجھئے۔ کیونکہ یہ فتنہ بہت سخت ہے۔ سو میں پہلے عقل کی تعریف میں بتا چکا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہر کی آنکھ بنائی ہے جس سے انسان دیکھتا ہے اسی طرح ایک دل کی اور باطن کی آنکھ بنائی ہے جس سے نیک و بد کا امتیاز کرتا ہے اور یہی باطنی آنکھ عقل ہے تو یہ مشاہدہ ہے کہ جس طرح ظاہری آنکھیں سے انسانوں کی مختلف اور متفاوت ہیں یعنی کسی کی نگاہ دُور بین ہے کسی کی قریب بین ہے کوئی کا نا ہے کوئی بھینگا ہے۔ اسی طرح عقل بھی لوگوں کی مختلف ہے اور جب عقلیں مختلف اور متفاوت ہیں۔ یعنی کوئی شخص زیادہ عاقل ہے اور کوئی کم عاقل ہے۔ تو اب آپ کا یہ کہنا تو درست ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی عقل بالکل تندرست ہے یا بیمار ہے۔ کیونکہ جس طرح دیکھنا اسی شخص کا حجت ہے جس کی بینائی ٹھیک اور صحیح و سالم ہو اسی

طرح عقل بھی اسی شخص کی حجت ہے کہ جس کی عقل بیمار یوں اور آلائشوں سے پاک ہے۔

اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ جیسے انیس کا پچاند ہے کہ قوی البصر لوگوں کو تو نظر آجاتا ہے مگر جس شخص کی نگاہ کمزور ہو اور اس کو بوجہ اپنی نگاہ کی کمزوری سے چاند نظر نہ آیا اور وہ یوں کہنے لگے کہ چونکہ مجھ کو چاند نظر نہیں آیا۔ اس لیے میں نہیں مانتا کہ چاند ہوا ہے تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ تیری بینائی ہی کمزور ہے اس لیے مجھ کو چاند نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح اگر خدائے تعالیٰ کا کوئی حکم آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ آپ کی عقل کا قصور ہے نور کا قصور نہیں۔ اور یہ تو خدا تعالیٰ کے احکام ہیں۔ دُنیا کے حکام کی طرف سے اگر کوئی حکم جاری کیا جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری سمجھ میں چونکہ یہ حکم نہیں آیا اس لیے میں اس کو نہیں مانتا۔ اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ خواہ آپ کی سمجھ میں آوے یا نہ آوے آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے وہاں یہ تقریر کرنی شروع کی کہ صاحب آخر خدا نے ہم کو عقل دی ہے تو کیا یہ بیکار ہے؟ ہم کو اس سے کام لینا چاہیے تو پھر سیدھے جیل میں بھیج دیئے جائیں گے اور دُنیا کے احکام میں تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص رعایا میں حاکم سے زیادہ عقل مند، فہیم اور زیادہ تعلیم یافتہ ہو مگر اس کے باوجود حکم حاکم ہی کا معتبر ہوگا۔ تو جب حکام مجازی کے احکام میں مجال انکار نہیں تو خدائی احکام میں کہاں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔

جھک مار کر ماننا پڑے گا اور عمل کرنا پڑے گا۔ اور میری ان باتوں سے یہ نہ سمجھئے کہ میں زبردستی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاوجہ جذبات کی رو میں

یہ باتیں کہ رہا ہوں بلکہ مطلب یہ ہے کہ آخر سوچئے اور سمجھئے کہ اگر ہر شخص کی عقل کو معیار مان لیا جائے اور ہر شخص اس بات کا مدعی ہو کہ جو کچھ میری سمجھ میں اور میری عقل میں اُسے گا وہ قابل عمل ہے اور اس کے علاوہ سب خلاف عقل ہے تو دُنیا کا کارخانہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے کہ اسی دُنیا میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو خدا کی وحدانیت کا قائل ہے۔ اور ایک گروہ ہے کہ وہ سرے سے خدا کا انکار ہی کرتا ہے اور ایک گروہ ہے کہ جو تین خداؤں کا قائل ہے۔ حتیٰ کہ ایک گروہ ۳۳ خداؤں کا قائل اور ماننے والا ہے۔ اب اگر یہ سب باطل پرست یہ کہیں کہ صاحب ہماری عقل میں تو یہی صحیح ہے تو آپ کیا کہیں گے اور کیسے تمام خداؤں اور نقائص کو صحیح مان لیں گے۔

پس اگر ہر شخص کی عقل حجت ہو تو دُنیا میں اجتماع نقیضین لازم آئے گا جو تمام عقائد کے نزدیک محال ہے اور اگر ہر شخص کی عقل حجت ہے تو پھر دُنیا میں کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہ ہو۔ اس وقت دُنیا کی دوسب سے بڑی طاقتیں یعنی روس اور امریکہ ہیں اور دونوں عقل اور سمجھ کے مدعی ہیں، مگر دیکھئے ان میں کتنا اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کا دشمن بنا ہو لہے۔ یہ حال تو ان قوموں کا ہے جو عقل کے مدعی ہیں اور دُنیا بھی اُن کی عقل کے اُٹھے سر جھکائے ہوئے ہے۔ پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں کی عقل حجت ہے۔ پھر آخر کس کی عقل کو حجت قرار دیا جائے؟ آخر کار اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ہر عقل حجت نہیں۔ پس ہر عقل کو یہ کہنے کا بھی حق نہیں کہ میری عقل میں نہیں آتا۔ اس لیے اب یہ سوچنا اور غور کرنا چاہیئے کہ کون سی عقل حجت اور معتبر ہے اور کونسی غیر معتبر۔

پہلی بات تو یہ ہوئی کہ دُنیا میں عقول مختلف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ

خدا نے ہم کو عقل دی اور اس کے ساتھ ایک قدرت دی جس کے ذریعہ سے ہم وہ کام کر لیتے ہیں جو ہماری عقل میں آتا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے ساتھ نفس اور شہوتوں کو بھی پیدا کیا۔ چوتھے انسان کے ساتھ وہم کو پیدا کیا۔ اب عقل جن کاموں کے کرنے کو کہتی ہے نفس اس سے انکار کرتا ہے اور مانتا نہیں۔ اور نفس جن باتوں کو چاہتا ہے ان کو عقل قبول نہیں کرتی۔ عقل کی ایک کش مکش تو نفس کے ساتھ ہے دوسری کش مکش اس کو وہم کے ساتھ ہے۔

مثال کے طور پر اگر کسی تنہا مکان میں ایک مُردہ پڑا ہوا ہو تو انسان اس کے پاس رات کے وقت نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ وہم یہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ اُدھی رات کو یہ اُٹھ کر مجھے لپٹ جائے اور عقل کہتی ہے کہ یہ مُردہ ہے بے جان ہے اس سے نہیں ڈرنا چاہیئے۔ مگر وہم برابر اس کا مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ اب اُدھی حیران ہے کہ کیا کروں؟ پھر اس کے ساتھ ایک قوت غضبیہ بھی پیدا کی گئی۔ یعنی غصہ کی قوت۔ جب کوئی بات انسان کی منشاء اور اس کی رُنی کے خلاف ہو تو فوراً وہ مرنے اور مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ سو ایک کش مکش نقل کو اس قوت غضبیہ کے ساتھ ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا میں انسانوں کی حاجتیں اور ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان میں انسان ہمیشہ اپنے ہی فائدے کا پہلو تلاش کرتا ہے۔ حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انصاف سے کام لیا جائے اور سب کی ضرورتوں کی رعایت کی جائے۔ مثال کے طور پر ایک مکان ہے اور اُس کے دس اُدھی طالب ہیں۔ تو ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے اور اس کو دوسروں کی ضرورت کا

کوئی پاس نہیں ہوتا۔

اس کے علاوہ انسان میں ایک اور جذبہ ہے اور وہ یہ کہ میں کسی سے مغلوب ہو کر اور وہ مجھ سے بلکہ سب سے بلند و بالا رہوں۔ اب ان حالات میں انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس کی عقل کو معیار بنائے۔ سو شریعت مقدسہ نے اس کا فیصلہ فرمایا اور بتایا کہ کون سی عقل معیار ہے۔ ارشاد ہے :-

إِلَّا مَنۢ أَتَىٰ اللّٰهَ بِقَلۡبٍ سَلِیۡمٍ ۔ ”مگر وہ شخص کہ جو عقل سلیم رکھتا ہو“

اس سے معلوم ہوا کہ معیار وہ عقل ہے جو کہ سلیم ہو اور تندرست ہو۔ اور تندرست کا مطلب یہ ہے کہ نفسانی شہوتوں سے پاک ہو اور ان کا شائبہ بھی اُس میں نہ رہا ہو اور جو عقل نفسانی خواہشوں میں غلوٹ ہو وہ کچھ رہنمائی نہیں کر سکتی۔

غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ انسانوں کی عقلیں ازل تو مختلف ہیں کہ کوئی کیسی ہے کوئی کیسی ہے۔ دوسرے یہ کہ عقلیں بیمار ہیں۔ کچھ نہ کچھ روگ ضرور دکھا ہوا نظر آتا ہے۔ ان حالات میں ضرورت ہے ایک ایسی عقل کی کہ جو بالکل تندرست ہو اور جو نفسانی خواہشوں سے بالکل پاک ہو اور وہ انبیاء علیہم السلام کی عقل ہے جن کے بارے میں ارشاد ہے :-

مَا یَنۢطِقُ عَنِ الْهَوٰی ۔ ”وہ کوئی کلام خواہش نفسانی سے نہیں فرماتے“

اور ایک جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں ہے :-

یٰۤاٰدٰوۡد اٰتٰنا جَعَلٰنَا خَلِیۡفَۃَ فِی الْاَرْضِ فَاحۡکُمۡ ۔ ”اے داؤد! بیشک ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا
بِیۡنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی ۔ ہے سو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے

فِيْضَلَتْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط رہنا اور نفسانی خواہش کا اتباع مت کرنا

ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو خدا سے راستہ سے ہٹکا دے ۴

اس سے معلوم ہوا کہ ہوائے نفسانی گمراہی کا سرچشمہ ہے۔ حضرت ولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انسان کی گمراہی کے دو سبب ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ انسان غلط علم اور غلط عقل کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کر لے۔ اور ایک یہ کہ نفس سے مغلوب ہو کر غلط راستہ پر چل رہا ہے۔ یعنی صحیح راستہ معلوم ہے اور عقل اور علم اس کو صحیح رہنمائی کر رہے ہیں مگر نفسانی خواہشات میں گھرا ہوا ہے کہ کبھی صحیح راہ پر چلتا ہے پھر گر پڑتا ہے۔ سو پہلی قسم کے جو لوگ ہیں یعنی کافر اور مشرک ان کا حال تو یہ ہے کہ جس قدر بھی چلیں گے اور دوڑیں گے اتنا ہی راستہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور کبھی بھی منزل مقصود پر نہ پہنچ سکیں گے اور دوسری قسم کے لوگ یعنی گنہگار مسلمان۔ یہ گرتے پڑتے کبھی نہ کبھی منزل پر پہنچ ہی جائیں گے۔

غرض یہ ہے کہ خواہش نفسانی وہ چیز ہے جو انسان کو خدا کے راستہ سے اور صراطِ مستقیم سے ہٹاتی ہے اس لیے رہنمائی کے قابل اور اتباع کے قابل وہی عقل ہو سکتی ہے جو یکسر خواہش نفسانی سے پاک ہو اور یہ عقل خدا نے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائی۔

اب یہ سمجھئے کہ عقل کامل اور تندرست کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ ہر شخص آج کل عقل کا مدعی بنا پھرتا ہے اور کوئی احمق سے احمق انسان بھی اپنے کو بیوقوف ماننے کو تیار نہیں بلکہ اگر کسی کو بے عقل کہہ دیا جائے تو وہ لڑنے اور مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ لڑنا ہی بیوقوف ہونے کی کافی دلیل ہے۔ اس کو ایک

مثال سے سمجھ لیجئے۔ یہ عقل جو خدا تعالیٰ نے انسان میں پیدا کی ہے یہ نظر تو آتی نہیں حتیٰ کہ کوئی شخص اگر اپنے دل کو چیر کر بھی اس کو تلاش کرے تو نہ ملے گی۔ لیکن عقل کے آثار تو نظر آتے ہیں۔ اس لیے جس شخص کی حرکات و سکنات شائستہ ہیں وہ عقل کا ہے ورنہ دیوانہ اور پاگل ہے۔ سو اب اس معیار کو لیکر انبیاء علیہم السلام کی عقل کو دیکھئے تو ان حضرات کی شان یہ ہے کہ ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے تو سونے پر اور حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی پیشین گوئی فرماتے ہیں تو وہ بھی حرم بحر ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مخلوق نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ ان حضرات کے اخلاق بھی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں کہ اخلاق کا اس سے اُچھا مقام کوئی تصور میں نہیں آسکتا۔ اور پھر اس کے علاوہ خدا تعالیٰ نے ان حضرات کے ہاتھوں اپنی قدرت کے عجیب عجیب کرشمے ظاہر فرمائے۔ حتیٰ کہ مادر زاد اندھے صرف ہاتھ پھیرنے سے بینا ہو گئے جن کو معجزات کہتے ہیں۔

غرض کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس شان سے پیدا کیا اور ان میں ایسی امتیازی خصوصیات عطا فرمائیں کہ ان کے بارے میں مخلوق کے ذہن نشین دو باتیں ہو جائیں۔ اوّل یہ کہ یہ حضرات نفسانی خواہشوں سے بالکل بالاتر اور نفسانی شہوتوں سے بالکل پاک ہیں۔ دوسرے یہ کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ان کو خدا تعالیٰ سے خاص تقرب حاصل ہے۔ اور ان کا خدا تعالیٰ سے ایک خصوصی تعلق ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ان کے آگے جھک گئے اور مخلوق کی گردنیں ان کی عظمتوں کے سامنے خم ہو گئیں اور انبیاء علیہم السلام کی شان یہ ہے کہ ان ہی کی ہدایت سے تمام عالم کی اصلاح ہوتی ہے۔

عقل کا نور حق تعالیٰ کی طرف سے چلا اور اس کا پرتو سب سے پہلے

انبیاء علیہم السلام پر پڑا۔ اور انبیاء کی عقل کا پر تو زمین پر پڑا۔ گویا یوں سمجھئے کہ عقل کا سرچشمہ آفتاب ہے اور انبیاء علیہم السلام بمنزلہ چاند کے ہیں۔ اور فلاسفہ کے ہاں یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ :-

نُورُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِّنْ
نُّورِ الشَّمْسِ ۔
”چاند کا نور آفتاب کے نور سے
مستفاد ہے۔“

حضرات! انبیاء کا نور عقل۔ نور خداوندی سے مستفاد ہے اور باقی
عالم بمنزلہ زمین کے ہے۔

وہب بن منبہؒ فرماتے ہیں کہ خدا نے جتنی عقل تمام عالم کو تقسیم کی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اس سب سے بڑی اور بالاس ہے اور دلیل
اس کی قرآن و حدیث ہے کہ اس میں غور کر کے دیکھ لو کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ
وسلم جو شریعت لے کر آئے اُس میں کیسی کیسی حکمت اور علم کی باتیں ہیں کہ
عقل انسانی حیران ہے۔ جسکے سامنے تمام حکماء کی حکمتیں بے حقیقت ہیں۔

لوگوں نے آج کل ”باطنی“ ہماری عقل کا بڑا شور مچا رکھا ہے اور ہر
شخص اپنے کو دُنیا کا سب سے بڑا عاقل خیال کرتا ہے اور اپنے سامنے
کسی کی کوئی حقیقت ہی نہیں سمجھتا۔ خصوصاً اگر کسی نے دو چار ڈگریاں حاصل
کر لیں تو اس کو تو گویا عاقل ہونے کی سند مل گئی۔ تو حضرات ذرا اپنی عقل
کا امتحان کر ایسے اور یاد رکھئے کہ عقل دعوؤں سے نہیں ملتی۔ بلکہ عاقل وہ ہے
کہ جس کے سامنے عقلاء کی گردنیں جھک جائیں۔ جیسے عالم وہ ہے کہ جس کے
آگے علماء کی گردنیں سرنگوں ہو جائیں۔ مثلاً کوئی شخص دعوئے کرے کہ میں
طیب ہوں تو اب کیسے معلوم ہو کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے یا غلط۔ تو جیسے اس کو

پر کھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ جو اس کے مطب میں جاتے ہیں اگر وہ شفا یاب ہو کر آتے ہیں تو وہ طبیب ہے ورنہ نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں مطب کھولا۔ اب جو بُت پرست اور مشرک آپ کی خدمت میں جا رہا ہے وہ پکا مومن اور خدا پرست ہو کر نکل رہا ہے اور فقط اتنا ہی نہیں کہ مریض مرض سے شفا یاب ہو کر واپس آ رہا ہے بلکہ مریض وہاں سے طبیب بن کر نکلتا ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو اس کے طبیب ہونے میں شک ہے تو سمجھ لو کہ وہ عقل و دانش سے گورہا ہے۔

حضرات! اگر کسی کو اپنی بیماریوں اور اپنے باطنی امراض اور روحانی روگ کا علاج کرانا ہے تو نبی کے سامنے سر جھکا دے۔ ورنہ اپنی نابینائی اور مرض پر راضی رہے۔ مریض اپنا علاج نہیں کر سکتا۔

اب دعا کرو کہ خدا تعالیٰ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرمائے اور ہمارے دل میں نور عطا فرمائے۔

آمین ! یا رب العالمین !

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وعن نمبر ۱۱

شرائط مفسر و مترجم

حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

مولانا موصوف نے یہ مقالہ ۹ رجب سنہ ۱۳۵۲ کو مجلس علوم اسلامیہ کی طرف سے منعقدہ ایک جلسہ میں پڑھا جو جمعیہ ہال اسلامیہ کالج لاہور میں "یوم قرآن" کے عنوان سے ہوا اور ۱۰ رجب سنہ ۱۳۵۲ کو جامع مسجد نیا گنبد میں بطور تقریر بیان فرمایا۔

باعتناء

مکتبہ ملت دیوبند یو پی
۲۲۷۵۵۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ؕ
قَیِّمًا لِّیَسْتَیْذِرَ بِاَسَاثِیْدِیْهِ اِمَنٌ لَّدُنْهُ وَّیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ
یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ؕ صٰلِحِیْنَ
فِیْهِ اَبَدًا ؕ قَیِّمًا لِّلَّذِیْنَ قَالُوْا نَحْنُ اِلٰهُ وَلَدٰۤا

اعلیٰ سے اعلیٰ اور بالا سے بالا حمد اور شکر ہے اُس خداوند ذوالجلال کے
لیے جس نے اپنے عبد خاص اور مقرب ترین و بااختصاص بندے اور افضل الرسل
پر سب سے اعلیٰ اور اکمل کتاب اتاری جس میں بال برابر بھی کجی کا نام نشان نہیں۔ نہ
لفظی کجی ہے اور نہ معنوی اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت
ہے جو قدیم اور غیر مخلوق ہے اور ذات و صفات خداوندی میں کجی کا امکان نہیں۔
کجی اور کجی مخلوق اور حادث میں ہوتی ہے۔ قدیم میں کجی نہیں ہوتی اور غایت
درجہ درست اور راست ہے۔ بہر تعلیم اسکی معتدل اور متوسط ہے۔ جو ہر زمانہ
کے مناسب ہے۔ افراط اور تغریط کے شائبہ سے پاک ہے اور تمام مصالح
کی متکفل ہے۔ معاش اور معاد کو درست کرنے والی۔

غرض یہ کہ قرآن کریم خداوند ذوالجلال کی طرف سے ایک دستور کامل ہے
جس پر عمل کرنے سے خداوند ذوالجلال کی خوشنودی کا پروانہ ملتا ہے اور اعتقاد اور
عمل کی اور معاد اور معاش کی کجی اس سے دور ہو جاتی ہے اور یہ دستور
خداوندی (قرآن کریم) لوگوں کو احکام الحاکمین کی پیٹی اور اس کے مواخذہ اور
گرفت سے ڈراتا ہے۔ پس جن لوگوں نے ایمان لا کر اپنی اعتقادی کجی کو اور

اعمال صالحہ کر کے اپنی عملی کچی کو دور کر لیا ان کو ایسے انعام و اکرام کا مشردہ جانفراہ
 سناتا ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ دستور خداوندی ان لوگوں
 کو کہ جو احکم الحاکمین اور اُس کے خلفاء اور سفراء اور نائبین یعنی انبیاء و مرسلین
 کی بے چون و چرا اطاعت سے گم نہ کرتے ہیں۔ اس حقیقی حبس دوام اور واقعی
 دائمی جیلخانہ سے ڈراتا ہے۔ مجازی اور فانی حکومت کا حبس دوام مجازی اور
 فانی حبس دوام ہے جس کو احکم الحاکمین کے دائمی جیل خانہ سے کوئی بھی
 نسبت نہیں ہے۔

اس لیے ضروری ہوا کہ جو لوگ اس دستور آسمانی اور قانون ربانی کو
 مانتے ہوں اور اس پر عمل کے دعوے دار ہوں تو اول اس دستور اور
 قانون کو صحیح طور پر سمجھیں تاکہ صحیح طور پر اس پر عمل کر سکیں اور اس پر عمل کر کے
 ان انعامات و اکرامات کے مستحق ہوں جن کا رب اعلیٰ نے اُن سے وعدہ
 فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ صحیح طور پر عمل کرنا بغیر صحیح طور پر سمجھے ہوئے ناممکن
 اور محال ہے۔ عقل و فہم درست نہ ہو بلکہ اس میں کچی اور زہیغ ہو تو وہ قانون
 خداوندی کو صحیح نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے عقلاً ضروری ہوا کہ دستور آسمانی اور
 قانون یزدانی کے ترجمہ اور تفسیر کے لیے کچھ شرائط ہونے چاہئیں جس سے
 صحیح اور غلط اور حق اور باطل اور کھڑے اور کھوٹے کا فرق واضح ہو سکے
 اور لوگ اصلی اور جعلی مترجم اور مفسر کو الگ الگ پہچان سکیں اور ہر مدعی اور
 نقال کے جال میں نہ پھنس سکیں اور کج عقل اور کج راہ کے فتنے سے
 محفوظ ہو جائیں۔

شرائط مترجم و مفسر

قرآن کریم کے مترجم اور مفسر کے لیے کم از کم ان چند اوصاف کا جامع ہونا واجب اور غایت درجہ ضروری ہے۔

اول

عربی زبان جس میں قرآن کریم اتر ہے اس سے اور اس کے قواعد (صرف و نحو و بلاغت و لغت) سے بخوبی واقف ہو اس لیے کہ جو شخص زبان کے قواعد سے پورا واقف نہ ہو گا وہ اصل سے ترجمہ اور تفسیر کرنے میں قدم قدم پر غلطیاں کرے گا۔ جو شخص صیغہ اور ترکیب اور اسالیب کلام سے پورا واقف نہ ہو گا وہ کبھی صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر کر ہی نہیں سکتا۔ جو شخص انگریزی زبان کی پرائمری بھی نہ جانتا ہو وہ قانون کا ترجمہ اور شرح لکھے تو وہ ایسا نادان ہے کہ وہ اپنے مقام سے بھی بے خبر ہے اور جو ایسے بے خبر کے ترجمہ اور شرح کو معتبر سمجھے وہ اس سے بڑھ کر نادان ہے۔

دوم

قواعد شریعت اور اصول دین اور اصطلاحات شرعیہ سے واقف ہو کیونکہ اصطلاحات کا محض لفظی اور لغوی ترجمہ کر دینے سے حکم کی مراد بدل جاتی ہے۔ جو شخص اقلیدس کے اصول موزوعہ اور علوم متعارفہ سے واقف نہ ہو وہ اقلیدس کی کیا شرح لکھے گا۔ ایسا شخص شکل ہماری اور شکل عروسی کا ترجمہ

گدھے والی شکل اور دلہن والی شکل سے کرے گا اور لغت کی کتابوں کا ایک انبار سامنے کر دے گا کہ لغت میں ہمارے معنی گدھے کے ہیں اور عروس کے معنی لغت میں دلہن کے ہیں۔ یہی حال اس زمانہ کے جدید مترجمین اور جدید مفسرین کا ہے کہ جو اصطلاحات شرعیہ سے واقف نہیں۔

سوم

علم قرأت سے واقف ہو کیونکہ بہا اوقات ایک قرأت دوسری قرأت کے لیے مفسر ہوتی ہے۔ ایک قرأت مطلق ہوتی ہے۔ دوسری قرأت میں کوئی قید مذکور ہوتی ہے تاکہ مطلق کو مقید پر اور عام کو خاص پر محمول کر سکے۔

چہارم

اسباب نزول سے واقف ہو کہ یہ آیت کس بارے میں اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ موقع اور محل کے معلوم ہونے سے مراد واضح ہوتی ہے۔

پنجم

احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ سے واقف ہو۔ آیت کے نزول کا محل اور موقع کا علم بدون احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ ناممکن اور محال ہے اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ آیت کس محل اور کس موقع پر اور کس شخص کے حق میں نازل ہوئی ہے تو سوائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اور کوئی ذریعہ اس کے معلوم کرنے کا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس

شخص کو کلام کا موقع اور محل معلوم نہ ہو تو اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی
لا محالہ بے موقعہ اور بے محل ہوگی۔

ششم

ناسخ اور منسوخ سے واقف ہو کہ یہ حکم فلاں زمانے میں تھا اور بعد میں
منسوخ ہو گیا۔ جس حاکم یا وکیل کو یہ علم نہ ہو کہ حکومت کے فلاں فلاں احکام
منسوخ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد کے یہ احکام ہیں تو وہ حاکم صحیح فیصلہ اور
وہ وکیل صحیح بحث نہیں کر سکتا۔ جس حاکم کو حکومت وقت کے سابق اور جدید
احکام کا علم نہ ہو وہ قابل معزولی ہے۔

ہفتم

مترجم اور مفسر کی اور ذہین ہو کلام کے دقائق باریکیوں اور گہرائیوں
کو سمجھتا ہو۔ اس کی عقل اور فہم اور اس کا علم درست ہو اور کبھی سے محفوظ ہو
جو شخص کچ فہم ہو اور قانون کی باریکیوں اور گہرائیوں کو نہ سمجھتا ہو تو وہ عدالت
کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی طرح جو کتاب و سنت کے دقائق کو نہ سمجھتا ہو
وہ علم کے بورے پر نہیں بیٹھ سکتا۔

مردہ رابور یا قالیں بود ذائقہ خشکش عاقبت بالیں بود

یہ جدید مفسر اپنے زعم میں دین کی خدمت کر رہا ہے مگر درحقیقت

اس شعر کا مصداق ہے

دوستی بے خود چوں دشمنی است حق نگاہیں چہیں خدمت غنی است

ہشتم

علم اساتذہ سے حاصل کیا ہو جس شخص نے باضابطہ اساتذہ سے نہ پڑھا ہو
محض شرح اور تراجم کے مطالعہ سے استفادہ کیا ہو اس کا علم معتبر نہیں۔
ڈاکٹری کتابوں کے محض تراجم دیکھ لینے سے ڈاکٹر نہیں بن جاتا اور قانون
کا محض ترجمہ پڑھ لینے سے وکیل نہیں بن جاتا۔ جب تک باضابطہ کسی میڈیکل کالج
اور لاء کالج میں ماہرین فن سے تعلیم نہ پائی ہو۔

نہم

خود رائے اور متکبر نہ ہو۔ زمانہ کے علماء اور فضلاء کی طرف رجوع کرنے
سے عار اور ننگ نہ کرے اور اگر کوئی عالم اس کی لغزش پر مطلع کرے
تو اُس کو قبول کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ قال تعلے ساصرف من
ایاتی الذین یتکبرون فی الارض۔

دہم

علماء معاصرین اور فضلاء زمانہ کی نظر میں اس کا علم وفہم اور تقویٰ
مستقم اور معتبر ہو۔ علم و فضل وہ ہے جس کا دوسرے فضلاء اعتراض کریں۔
فضل و کمال کے لیے محض دعویٰ کافی نہیں۔

”مشک أنت کہ خود بوید نہ کہ عطار بگوید“

(طریقہ امتحان) جس کو اپنے علم و فضل کا دعویٰ ہو اس کے امتحان کا

طریقہ یہ ہے کہ اُن کو سادہ قرآن کا نسخہ دے دیا جائے اور اُن سے قرآن کریم کے تین رکوع یا تین آیات کے متعلق سوالات کئے جائیں کہ ان آیات کے صحیفے اور اعزاب اور بلاغت بیان کرو اور کتب تفاسیر سے اس کا موازنہ کیا جائے یا بالمشافہ کسی عالم اور مفسر کے سامنے اُن سے سوال کریں تو پھر اس مدعی کے اس دعوے کی حقیقت روشن ہو جائے گی کہ تمام مفسرین نے غلط سمجھا اور قرآن کریم کا صحیح مطلب وہ ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں۔

دلیل کلی اور اجمالی

ان تمام امور مذکورہ کی دلیل کلی اور اجمالی یہ ہے کہ جو مترجم اور مفسران شرائط کا جامع نہ ہو گا۔ وہ قرآن کریم کی تفسیر اپنی دل سے اور خواہش کے مطابق کرے گا جس کا غلط اور گمراہی ہونا آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ قال اللہ تعالیٰ :

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيِرَ هَدًى — مَنْ أَلَّه
 أَنْ أَلَّه لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ — (سورۃ قصص)
 وَمَنْ النَّاسِ مِنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بَغْيِرَ عِلْمٍ وَلَا هَدًى وَلَا
 كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِي عَطْفُهُ لِيُضِلَّ مَنْ — مِيلَ اللَّهُ لَهُ
 فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ —
 (سورۃ الحج)

جو شخص قانون حکومت کو اپنی خواہشوں پر ڈھالنا چاہے اور اس کے

واقعات کی ایسی عجیب و غریب تشریحات کرے کہ جو عدالت عالیہ کے کسی
فاضل جج کے حاشیہ خیال میں بھی نہ آئی ہوں تو ایسا شخص حکومت کے اہم ہستی پنجرہ
سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اسی طرح جو شخص قانون خداوندی کے ایسے عجیب و غریب
معانی بیان کرے کہ جو عہد صحابہ سے لے کر اس وقت تک کسی عالم ربانی
اور فاضل لسانی کے حاشیہ خیال میں بھی نہ آئے ہوں تو سمجھ لو کہ یہ شخص ملحد
اور زندیق ہے: **يُحَدِّثُونَ الْكَلِمَاتِ مِنْ مَوَاقِعِهِ** اور پریدون ان
مبدلوا کلام اللہ کا مصداق ہے۔

حدیث میں ہے :-

من قال في القرآن برأيه فإصاب
فقد أخطأ۔
اور جو شخص قرآن کے معنی اپنی رائے سے بیان
کے اگرچہ وہ معنی صحیح ہوں مگر یہ شخص غلطی

(ترمذی و ابوداؤد) اور مجرم ہے یا

جو شخص بغیر ڈاکٹری پڑھے ہوئے کسی کا علاج کرے اگرچہ اس کے
علاج سے مرعین شفا یاب ہو جائے تو ایسا معالج حکومت کی نظر میں مجرم ہے۔
بغیر پڑھے اور بغیر سند کے تمہارے لیے علاج کرنا ممنوع تھا۔ تم نے
یہ جرات کیسے کی اور جس شخص نے باضابطہ ڈاکٹری پڑھی ہو، اس کے
زیر علاج اگر کوئی مرعین اس کی غلطی اور لغزش سے مر بھی جائے تو اس
پر کوئی مواخذہ نہیں۔

تفسیر بالرای

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ تفسیر بالرای کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کا کسی

شے کی طرف کوئی طبعی میلان اور رغبت ہو۔ پس وہ قرآن کی تفسیر اس طرح کہے کہ وہ معنی اس کی رائے اور ہوائے نفس پر منطبق ہو جائیں تاکہ اپنی غرض اور رائے کی تصحیح کے لیے آیت قرآنی کو حجت میں پیش کر سکے۔ ورنہ اگر اُس کے دل میں یہ رائے اور یہ خواہش اور میلان نہ ہوتا تو یہ معنی اُس کو قرآن سے منکشف نہ ہوتے۔ تفسیر قرطبی ص ۱۰۷۔

پس جو شخص کسی آیت قرآنی کا مطلب اپنی رائے اور اپنے خیال سے ایسا بیان کرے کہ جو قواعد عربیت (یعنی عربی زبان کے قواعد) یا شریعت کے قواعد اور اصول اور مسلمات دین کے خلاف ہو تو اس کو تفسیر بالرای کہتے ہیں اور تفسیر بالرای دراصل تحریف معنوی ہے۔ جیسے قانون حکومت کا ایسا مطلب بیان کرنا کہ جو انگریزی زبان کے قواعد کے خلاف ہو یا دستور حکومت کے اصول مسلمہ کے خلاف ہو وہ قانون حکومت کی شرح نہیں بلکہ اس کی تحریف ہے۔ اسی طرح تفسیر بالرای کو سمجھو کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر نہیں بلکہ اس کی تحریف ہے۔ مثلاً جن کی طبیعت پر سیاست کا غلبہ ہوتا ہے وہ قرآن کریم کی تمام عبارتوں کو سیاست پر محمول کرتے ہیں کہ نماز روزہ سب سیاست کے لیے ہے۔ نماز میں پریڈ کی تعلیم ہے تاکہ افسر کی اطاعت کرنا آجائے۔ اگر وہ اٹھنے کو کہے تو اٹھو اور بیٹھنے کو کہے تو بیٹھو بھگنے کو کہے تو جھک جاؤ۔ امام اس لیے مقرر کیا جائے تاکہ اسی پریڈ کے وقت افسر کی اطاعت کریں۔ روزہ اس واسطے مشروع ہوا تاکہ جنگ میں فائدہ کا قائل ہو سکے اور حج اس لیے مشروع ہوا کہ دُور دراز اور سردی اور گرمی میں ایک چادر اور ایک لنگی سے سفر کرنے کے عادی ہو جائیں۔ گویا کہ ساری عبادتیں حق تعالیٰ کی یاد اور بندگی اور

حق عبودیت کے بحال لانے کے لیے مشروع نہیں ہوئیں بلکہ ساری شریعت میں ملک گیری اور سیاست کی تعلیم ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جماعت اور ج سے مقصود قوم کا اتفاق ہے۔ اور یہ مقصد کلب اور سینما میں جمع ہونے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ کسی کے مزاج پر فلسفہ اور سائنس کا غلبہ ہے وہ آیات قرآنیہ کی تفسیر لویپ کی تحقیقات اور سائنس کے مسائل سے اس طرح سے کرتا ہے کہ گویا قرآن حکیم کسی ماہر سائنس اور ماہر طبیعیات اور موسیات پر اترا ہے۔

برہوتا دلیل قرآن می گئی پست و کثر شد از تو معنی سُنی
چوں نزار و جان تو قید یلہا بہر بنش می کنی تا دہلہا
مثلاً کبھی کواکب اور سیارات اور بروج کے مسائل آیات قرآنیہ سے ثابت کرتے ہیں اور کبھی قرآن سے تخم و رخت میں نر و مادہ ثابت کرتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتًا

اے میرے عزیز! خوب سمجھ لو کہ یہ قرآن کریم کی تفسیر نہیں بلکہ تحریف معنوی ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن کریم کا موضوع ہی معلوم نہیں کہ قرآن کریم کس غرض کے لیے اتارا گیا۔ قرآن کریم نہ تو فلسفہ اور سائنس کی کوئی کتاب ہے اور نہ کوئی تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم تو طب روحانی کی ایک آخری اور بے مثال کتاب ہے جس میں روحانی امراض کے معالجات کو بیان کیا گیا ہے۔ پس جس طرح طب جسمانی اور فکری کی کتاب میں

کفش دوزی اور پارچہ سازی اور گھڑی سازی وغیرہ کی تحقیق و تلاش
کہ نامراق اور خبط ہے۔ اسی طرح طب روحانی کی اس بے مثال کتاب
(قرآن کریم) میں معدنیات اور نباتات اور فلکیات کے مسائل کی تلاش بھی
بلاشبہ مراق اور خبط ہوگا۔

اس قسم کی تفسیریں مرعوبانہ ذہنیت کا مظاہرہ ہیں کہ یودپ کی مادی
ترقیات سے مرعوب ہو کر آیات قرآنیہ کو سائنس کے مسائل اور جدید تحقیقات
پر ڈھال دیا جن پر خود ماہرین سائنس کو پورا وثوق اور اطمینان نہیں کہ شاید
آئندہ چل کر ہماری یہ تحقیقات غلط ثابت ہو جائیں۔ عجب ماجرا ہے کہ استاذ
تو شک اور تردید میں ہے اور شاگرد یقین کی آخری منزل میں ہے۔ گویا کہ یہ
جدید مفسرین فلاسفہ یودپ کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناواقف نہ
ہوں ہمارا قرآن آپ کی تحقیقات کے خلاف کچھ نہیں کہتا بلکہ ہمارا قرآن آپ کی جدید
تحقیقات کی تائید میں نازل ہوا ہے۔

یہی عقل و دانش بباہر گریست

اے میرے عزیزو! اگر آیات قرآنیہ کی تفسیر سائنس کے مسائل اور جدید
تحقیقات سے کی جائے تو اس میں بُست خرابیاں لازم آئیں گی۔

(۱۱)

ایک خرابی تو یہ لازم آئے گی کہ ان آیات کے اولین مخاطب اہل عرب
تھے اور وہ بلکہ سارا عالم اور قیصر و کسری کی متمدن حکومتیں بھی ان چیزوں سے
بالکل بے خبر تھیں بلکہ روئے زمین پر ایک آدمی بھی ان سے آشنا نہ تھا
تو ان کے سامنے فلسفہ اور سائنس کے مسائل بیان کرنے سے کیا فائدہ

(۲)

بلکہ جس ذات بابرکات پر یہ قرآن نازل ہوا اس کے بھی وہم و گمان میں یہ معانی نہ تھے۔ کیا معاذ اللہ جس ذات بابرکات پر قرآن نازل ہوا اس نے ان معانی جدیدہ کو نہیں سمجھا اور عہدِ صحابہ سے لے کر اب تک ہزار ہا علماء و بائینے گزرے اور صد ہا غزالی اور رازی گزر گئے لیکن آج تک کسی نے بھی یہ معانی نہیں سمجھے جو آج کل کے یہ جدید مفسر بیان کر رہے ہیں۔ کیا یہ جدید مفسر غزالی اور رازی سے علم، فہم اور تقویٰ میں کچھ آگے ہیں؟

عمر چہ نسبت خاک را با عالم پاک
مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور

(۳)

تیسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں۔ پس اگر ان تحقیقات کو مدلول قرآنی قرار دیا جائے تو احتمال ہو گا کہ شاید آئندہ زمانے میں یہ تحقیقات غلط ثابت ہوں تو اس صورت میں کلامِ خداوندی کا غلط ہونا لازم آئے گا۔

(۴)

چوتھی خرابی یہ لازم آئے گی کہ اگر معتقینِ یورپ ان جدید مفسرین سے یہ سوال کریں کہ قرآن کریم کو نازل ہونے تقریباً چودہ سو برس ہو گئے تم یہ بتاؤ کہ ہماری ان تحقیقات کے ظہور سے پہلے تم قرآن کریم کی ان آیات کا کیا مطلب سمجھتے تھے اور تمہارے اسلاف غزالی و رازی ان تحقیقات سے پہلے گزر گئے

وہ ان آیات کا کیا مطلب سمجھتے تھے؟ اور اگر ان آیات سے ہمارے فلسفہ اور سائنس کی بھی جدید تحقیقات مراد ہیں تو آپ کو ہمارا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ جن آیات کا مطلب آج تک آپ کو نہ نبی کے ذریعہ اور نہ صحابہ و تابعین اور علماء ربانین کے ذریعہ حل ہوا تھا وہ آج آپ کو ہماری ان جدید تحقیقات سے حل ہو گیا۔ یہ قرآن نازل تو ہوا تھا اسے نبی پر مگر اس کا مطلب حل ہوا ہماری ان جدید تحقیقات سے۔ یہ جدید مفسرین بتلائیں کہ یورپ کے فلاسفہ کے اس سوال کا کیا جواب دیں گے۔

(۵)

پانچویں خرابی یہ لازم آئے گی کہ اگر فلاسفہ یورپ یہ سوال کریں کہ اگر قرآن کے نازل کرنے سے انہیں جدید تحقیقات اور سائنس کے مسائل کو بیان کرنا مقصود تھا تو پھر ہمیں قرآن کی اور تمہارے نبی کی اور تمہارے دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم بغیر قرآن کے ترقی کی اس منزل پر پہنچ چکے ہیں جو تمہارے سامنے ہے اور تم باوجود قرآن کے اس ترقی کے میدان سے دور ہو اور اگر تم نے ترقی کے میدان میں کچھ قدم رکھا ہے تو وہ بھی ہماری اعانت اور امداد سے۔ اے مسلمانو! تم ہمیں کس قرآن اور کس اسلام کی دعوت دیتے ہو۔ اگر ہمیں قرآن اور اسلام کی دعوت اپنی مسائل کے لیے دیتے ہو تو ہمیں نہ تمہارے قرآن کی ضرورت ہے اور نہ اسلام کی کوئی حاجت ہے۔ ہم بغیر قرآن ہی کے ان تحقیقات پر پہنچ چکے ہیں تو یہ جدید مفسرین بتلائیں کہ فلاسفہ یورپ کے اس سوال کا کیا جواب دیں گے۔

پس معلوم ہوا کہ قرآن کریم طب و دوائی کی ایک بے مثال کتاب ہے

اور اس کی صحیح تفسیر اور صحیح مفہوم وہی ہے کہ جو عہد صحابہ سے لے کر مشرق و مغرب کے علماء و بائین بیان کرتے آئے۔ قانون حکومت کا وہی مفہوم اور مطلب معتبر ہے کہ جو عدالت عالیہ کے ججوں نے سمجھ کر فیصلے دیئے ہیں۔ جج کے فیصلہ کی مخالفت قانون حکومت کی مخالفت تصور کی جاتی ہے اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قانون حکومت کا مخالفت نہیں میں تو فقط اس جج کا مخالفت ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اُس نے قانون حکومت کا مطلب غلط سمجھا اور یہ جج معصوم بھی نہیں۔ تو کیا کسی کی یہ تقریر و لہجہ عدالت میں قابل سماعت ہوگی۔ بیشک فاضل جج معصوم نہیں لیکن ماہر قانون ہے اور مدہا فاضل ججوں کی عقلیں اس کی پشت پر ہیں اور تم نے قانون باضابطہ پڑھا نہیں۔ محض ترجمہ دیکھ کر اپنی ہوشیاری سے قانون کو اپنی خواہش پر ڈھالنا چاہتے ہو۔

خوب سمجھ لو کہ تمہاری یہ لولی لنگڑی عقل، قانون حکومت پر حاکم نہیں۔ بلکہ قانون حکومت تمہاری عقل اور فہم پر حاکم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قانون خداوندی کا منکر نہیں۔ لیکن یہ کہتا ہوں کہ قاضیوں نے اور محققوں نے اس قانون کا مطلب غلط سمجھا ہے اور صحیح مطلب وہ ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں اور میں خدا اور رسول کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ علماء کی مخالفت کرتا ہوں اور علماء معصوم نہیں۔ درست ہے کہ علماء معصوم نہیں مگر وہ عالم ہیں اور ان کا علم اور فہم اور نور تقویٰ اُمت میں مسلم ہے اور عالم اور ماہر فن کی غلطی پکڑنا کسی عامی کا کام نہیں۔ معصوم نہ تو عالم ہے اور نہ جاہل اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ فقط غیر معصوم ہونے کی وجہ سے جاہل، عالم کے برابر ہو جائے اور عامی پر عالم کا اتباع لازم نہ رہے۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین

لایعلمون فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جس طرح کوئی مر یقین
کسی طبیب کے علاج پر یہ کہہ کر نکتہ چینی نہیں کر سکتا کہ طبیب معصوم نہیں اسی طرح
کسی عامی کو عالم پر نکتہ چینی کا حق نہیں۔

پیش یوسف نازت و خوبی مکن جز نیاز و آہ یعقوبی مسکن
چوں تو یوسف نیستی یعقوب باش باہنزاران گریہ و آشوب باش
ناز را دوسے بپایہ پتھر و رد در نداری گردید خولی مگرد

ایں سخن را نیست ہرگز اختتام ختم کن واللہ اعلم بالسلام
ونعز و عوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والعلاقہ والسلام
علی سیدنا و مولانا محمد و علی۔ الہ و اہل عابد اجتمعین
وعلینا معهم۔ یا ارحم الراحمین۔ آمین

لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

العبارة في تحقيق معنى النبوة والرسالة ،

یعنی

نبوت و رسالت

۱

حضرت الحاج مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی قدس سرہ

یہ مقالہ جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مولانا نے خود پڑھ کر سنایا جو قائد اعظم
سوسائٹی کے زیر اہتمام اور علامہ اب جیسٹس امین اے رحمان جج سپریم کورٹ پاکستان
کی زیر صدارت ۲۷ ستمبر ۱۹۵۹ء کو دہلی ایم سی اے ہال میں منعقد ہوا۔

باعتناء

مکتبہ ملت دیوبند

۲۲۷۵۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا

ان هدانا الله لقد جاءت رحمتك ربنا بالحق .

” محمد ہے اُس خداوندِ جلال کی جس نے ہم کو دینِ حق کی ہدایت دی اور ہم ہرگز ہدایت

نہ پاتے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہ دیتا بے شک ہمارے لیے پیغمبر حق لے کر گئے ہیں۔“

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا مبعوث ہونا اہل جہان کے لیے حق تعالیٰ

شأنہ کی رحمتِ کبریٰ اور منتِ عظمیٰ ہے اگر ان بزرگواروں کا واسطہ اور ذریعہ نہ ہوتا

تو ہم بے سمجھوں کو اس واجب الوجودِ جل مجدہ کے وجود اور اس کی وحدت کی طرف

کون ہدایت کرتا اور ہمارے مولیٰ جل شأنہ کے احسانات اور انعامات بے غایت

بے نہایت کے شکر کے طریقے کون بتاتا اور اس کے اوامر اور نواہی اور مرضیات

اور نامرضیات میں کون تمیز کرتا اور ہمارے مبداء اور معاد سے اور دُنیا اور آخرت

کے احکام سے ہم کو کون آگاہ کرتا۔ یونان کے حکماء اور فلاسفہ نے باوجود

کمالِ فہم و فراست و کمالِ دانائی مانعِ عالم کے وجود کی طرف ہدایت نہ پائی اور

کائنات کے وجود کو دھریعہٴ زمانہ کی طرف منسوب کیا اور کہا :

وما یملکنا الا الہ ۔ ”وہ اور ہم کو نہ مانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔“

لیکن حضراتِ انبیاء کرام کے دلائل اور براہین جب آفتاب کی طرح جلوہ گر

ہوئے تو متاخرین فلاسفہ طوعاً و کرہاً وجودِ مانعِ جل شأنہ کے قائل ہوئے اور

اپنے متقدمین کے مذہب کو رد کیا۔

ہماری ناقص عقلیں دُنیا اور آخرت کے ہارے میں بغیر انبیاء کرام کی رہنمائی

کے معزول اور بے کار بلکہ مخدول اور خوار ہیں۔

عالم میں بدرجہ بھی نظر ڈالئے ایک عظیم اختلاف نظر آتا ہے۔ ایک ہی فعل اور ایک ہی نظریہ ہے کہ ایک ہی شخص اُس کو مستحسن بتلا رہا ہے۔ اور دوسرا اس کو غایت درجہ قبیح سمجھتا ہے۔ دونوں طرف عقلاء کی جماعت ہے اور یہ اختلاف اس درجہ شدید ہے کہ ایک دوسرے کے خون کا پیسا نظر آتا ہے۔

عقلاء کا اشیاء کے حسن و قبح میں اختلاف یہ اس امر کی دلیل ہے کہ خیر و شر اور حسن و قبح کی تقسیم پر تو اتفاق ہے۔ اختلاف فقط تعین میں ہے کہ کون سی شے اچھی ہے اور کون سی بُری۔ اس تقسیم میں کسی کو اختلاف نہیں کہ بعض چیزیں اچھی ہیں اور بعض بُری۔ اور اس پر بھی تمام عقلاء کا اتفاق ہے کہ عقول میں بڑا تفاوت ہے۔ کسی کی عقل شمع اور چراغ کی طرح ہے اور کسی کی ستاروں کی طرح اور کسی کی چاند اور سورج کی طرح ہے پھر یہ کہ بعض رنگ ایسے ہیں کہ دن ہی میں اُن کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ رات میں اُن کا فرق محسوس نہیں ہوتا۔ کٹمشی اور عنابی اور مکوہی رات کو ایک ہی رنگ معلوم ہوتے ہیں۔ دن میں فرق معلوم ہوتا ہے اور دن میں بھی فرق اس وقت معلوم ہوتا ہے جب کوئی گر و غبار نہ ہو۔ ایسا ہی ہر عقل سے اعمال کے صحیح حسن و قبح کا ٹھیک ٹھیک فرق نہیں معلوم ہو سکتا جب تک کہ وہم اور غرض اور نفسانی خواہش کا گر و غبار بالکل سانسے نہ ہٹ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ محبت میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔

محبت کیا بھلے چنگے کو دیوانہ بناتی ہے

اور یہی وجہ ہے کہ آدمی کو اپنی اور اپنی پارٹی کے عیب نظر نہیں آتے اور دوسروں کی بے لائی بھی بُرائی دکھائی دیتی ہے۔

معلوم ہوا کہ اشیاء کے حسن و قبح اور حسن و قبح کے فرق مراتب معلوم کرنے کے لیے ایسی کامل عقل چاہیے کہ جو آفتاب کا حکم رکھتی ہو اور ہزار ہا ہزار میل تک کسی ادنیٰ وہم اور کسی نفسانی خواہش کا ذرہ برابر نام و نشان بھی نہ ہو۔ ایسی کامل عقل حضرات انبیاء کی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حق جل شانہ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کو عباد مخلصین اور مصطفین الاخیار کے الفاظ سے ذکر فرمایا ہے مطلب اُن کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جن کو اپنا سفیر یعنی نبی اور رسول بنا کر بندوں کی طرف بھیجتے ہیں وہ من کل الوجوه پسندیدہ اور برگزیدہ اور خدا کے مخلص بندے ہوتے ہیں اور مخلص کے معنی خالص کے ہیں جس میں کسی دوسری چیز کا شائبہ نہ ہو۔

حضرات انبیاء علیہم السلام کو عباد مخلصین اس معنی میں کہا گیا ہے کہ اُن کا ظاہر و باطن خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ نفس اور شیطان کے شائبہ سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ عقل اگرچہ ایک درجہ میں حجت ہے مگر ناقص ہے۔ مرتبہ بلوغ کو نہیں پہنچی ہے حجت بالغہ انبیاء کرام کی بعثت ہے۔

خلق اطفالہ جز مست خدا نیست بالغ جز بہیدہ از ہوا

اے میرے دوستو! خوب سمجھ لو کہ عقل عالم ہے حاکم نہیں۔ حق تعالیٰ نے عقل اس لیے دی ہے کہ احکم الحاکمین کے جو احکام تم کو اس کے وزراء یعنی انبیاء و رسل کے ذریعہ سے پہنچیں ان کو سمجھو اور ان کا اتباع کرو۔ تم کو عقل اس لیے نہیں دی گئی کہ تم احکام خداوندی اور اس کے وزراء اور خلفاء پر تبصرہ کرو۔

حق جل شانہ جس طرح ہمارے وجود کے مالک ہیں اسی طرح ہماری عقلوں کے بھی مالک ہیں وہ اگر چاہیں تو ایک سرسام طاری کر کے عقل کو سلب کر لیں یا یکایک بلا کسی سبب کے کسی کو دیوانہ بنا دیں۔ پس جبکہ عقل خداوند ذوالجلال کی مملوک اور اس کا عطیہ ہے اور اس درجہ لاچار اور در ماندہ ہے تو اس کو احکام الحاکمین کے احکام پر نکتہ چینی کرنے سے کچھ تو شرمنا چاہیئے۔

مارشل لادر کی عدالت سے جب یہ حکم جاری ہوا کہ مارشل لادر کے احکام پر کسی کو تبصرہ اور رائے زنی کی اجازت نہ ہوگی تو اس ناچیز کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔
 مارشل لادر چہ بود ای ارجبندہ چشم بند و گوش بند و لب بہ بند
 حکم ثانی را پوشد ایں حرمتے حکم باقی را بدان چوں رفعتے

حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اُس نے ہماری دنیا اور آخرت کے احکام کو ہماری عقلوں پر نہیں چھوڑا۔ ورنہ ہر بواہوس اپنی عقل کی برتری کا مدعی ہوتا۔ بلکہ ہماری دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح کے احکام دے کر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تاکہ تمام بندے ایک ہی مرکز پر متفق اور جمع ہو جائیں۔ اس لحاظ سے ہی کی بعثت حق تعالیٰ کی عجیب رحمت ہے۔ اگر انبیاء کرام مبعوث نہ ہوتے تو شیر و شمر اور نیک و بد میں کوئی تمیز نہ رہتی اور عدل اور ظلم کی حقیقت ملتبس ہوتی۔ ظالم ظلم کو عدل بتاتا اور عدل کو ظلم۔ اس ذات بابرکات نے جو دستور اور جو قانون بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کے توسط سے نازل فرمایا سب کو مل کر اس کی پیروی کرنی چاہیئے۔ اس سے اختلاف اور افتراق نہ کرنا چاہیئے۔

قال اللہ تعالیٰ :

واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا

اس آیت میں حق جل شانہ نے اتفاق کا حکم دیا اور تفرق اور اختلاف سے منع فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون اتارا ہے سب مل کر اس پر عمل کرو۔ اس کے خلاف مت چلو۔

تمام عقلاء اور وزراء یہ خوب جانتے ہیں کہ تمام عالم کا کسی شے پر متفق ہونا ناممکن اور محال ہے لیکن باوجود اس علم کے پھر یہ تعلقین کرتے ہیں کہ سب متفق ہو کر رہو۔ معلوم ہوا کہ مطلب یہ ہے کہ قانون حکومت کامل کر اتباع کرو۔ اور قانون کا خلاف نہ کرو۔ مطلق اتفاق مقصود نہیں بلکہ قانون حکومت کے ساتھ متفق ہونا مقصود ہے۔ مطلق نا اتفاق کسی قانون میں جرم نہیں۔ حق سے نا اتفاق یہ جرم ہے۔ بلکہ حق کے مقابلہ میں اتفاق جرم ہے۔ حکومت کے نزدیک تفرقہ کا مجرم وہ شخص ہے کہ جو قانون حکومت کے خلاف کرے یا قانون حکومت کے عجیب و غریب معنی بیان کرے کہ جو اب تک کسی وزیر یا کسی حاکم یا کسی جج کے حاشیہ خیال میں بھی نہ گزرے ہوں۔

اسی طرح جو شخص کتاب و سنت اور شریعت کے کسی حکم کے خلاف کرے یا کسی حکم شرعی میں ایسی تاویل کرے کہ جو آج تک چودہ صدی کے علماء بائین اور قضاة اور حکام کے وہم و خیال میں بھی نہ گزرے ہوں تو ایسے شخص کو اصطلاح شریعت میں ملحد اور زندیق کہتے ہیں۔

حضرات انبیاء و دنیا میں تشریعت لائے اور توحید کی دعوت دی کوئی ایمان لایا اور کوئی بت پرستی اور آتش پرستی اور صلیب پرستی پر قائم رہا اور اس طرح ہر گھر میں اختلاف قائم ہو گیا۔

معاذ اللہ! کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرات انبیاء تفرقہ کا سبب بنے۔

تفرقہ کے مجرم وہ ہیں جنہوں نے توحید کے مقابلہ میں بت پرستی اور صلیب پرستی کو اختیار کیا اور آب زمزم کے مقابلے میں گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھا۔

نبی اور رسول کی تعریف

ہمارے اس بیان سے نبی اور رسول کی تعریف بھی واضح ہو گئی وہ یہ کہ نبی اور رسول خداوند ذوالجلال کے اس برگزیدہ اور پسندیدہ بندے کو کہتے ہیں کہ جو ہر اعتبار سے یعنی عقل اور علم اور اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے من کل الوجوہ پسندیدہ اور برگزیدہ ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف سفیر مقرر کر کے بھیجا ہو تاکہ بندوں کو معاش اور معاد۔ دین اور دنیا کے ان احکام اور مصلحتوں اور ہدایتوں سے آگاہ کر دے کہ جہاں عقل اور تجربہ کی رسائی نہیں۔ تاکہ بندے ان احکام پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو درست کریں۔ اور خدا سے ذوالجلال کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کریں اور اس کے قہر سے بچ جائیں۔

جو چیزیں عقل سے معلوم ہو سکیں جیسے حساب اور تقلیدیں یا جو چیزیں تجربے سے معلوم ہو سکیں جیسے صنعت و حرفت۔ حضرات انبیاء ان چیزوں کے بتلانے کے لیے مبعوث نہیں ہوتے۔ ان کا کام احکام خداوندی سے آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز حق تعالیٰ کے قانون میں جائز یا ناجائز ہے جیسے حکومت کا دستور اور قانون جمع اور تفریق اور صنعت و حرفت سے بحث نہیں کرتا بلکہ جمع و تفریق اور صنعت و حرفت اور تجارت و زراعت کے احکام بتانا ہوتا ہے۔ اسی طرح قانون طریقہ کو سمجھو۔ وزراء کا کام احکام صادر کرنا ہے اور یہ بتلانا کہ جو تا کیسے بنائے جائیں

کپڑا کیسے بن جاتا ہے یہ اُن کا کام نہیں بلکہ اس کی شان کے لائق بھی نہیں۔

انتہ۔ اعلیٰ۔ یا حود دینا کہ تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے ہو۔

کا مطلب بھی یہی ہے زراعت اور تجارت کے طریقوں کو تم زیادہ جانتے ہو میرا کام تو احکام خداوندی بتلانا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت درخت میں سے انی انا اللہ یعنی بے شک میں ہی خدا ہوں کی آواز سنی تو وہ آواز درخت کی مدحتی وہ درخت تو محض ایک فون تھا جس کے پس پردہ خداوند والجلال کلام فرما رہا تھا۔ اسی طرح نبی کی زبان اور حلق کو خدا تعالیٰ کا ٹیلیفون سمجھو کہ جو آواز نبی کے مُنہ سے نکل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔

وما یسطق عن الہوی انا هو اور وہ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) ہوائے
الاوحی یوحی۔ فحاشیہ سے نہیں بولتے بلکہ وہ تو وحی ہے جو

خدا کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔

مگر چہ الہ معلوم عبد اللہ بود

یعنی وہ کنگریاں آپ نے نہیں پھینکیں۔ بلکہ

اللہ ہی نے پھینکیں۔

یعنی بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے

ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ

کا ہاتھ اُن کے ہاتھ پر ہے۔

سے گفتہ او گفتہ اللہ بود

وقال تعالیٰ۔ وما رمیت اذ رمیت

ولکن اللہ رمی۔

وقال تعالیٰ۔ ان الذین یبایعوننا

یبایعون اللہ بہ اللہ فوق یدہم۔

اور جو لوگ اُس کے رسولوں کے درمیان تفرقہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ

میں آیت نازل ہوئی ہے۔

ان الذین یکفرون بالله ورسوله
ویریدون ان یفرقوا بین الله
وہرسلہ ویقولون لیس ببعین
ونکفر ببعین ویریدون ان یتخذوا
بین ذلک سبیلا ولسلک
عہدکافرون حقاً واعدتاً
للكافرین عذاباً مہیناً۔ النساء

وہ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے
رسولوں کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسولوں میں
فرق کرنا چاہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم
بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض سے کفر کرینگے
اور وہ اس کے بین بین راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں
یہی لوگ ہیں پتے کافر اور ہم نے کافروں کیلئے
ذلت دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

شریعت محمدیہ اللہ تعالیٰ کا آخری قانون ہے۔ حق جل شانہ نے ہر نبی کو
ایک شریعت اور قانون عطا کیا۔

لکل جعلنا منکم شریعة
ومنہا جاد۔

”ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک
شریعت اور راہ بنائی۔“

اسی طرح نبی آخر الزمان سرور عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایسی کامل اور مکمل شریعت عطا فرمائی کہ جو تمام شریعتوں سے اکمل اور جامع ہے اور
تمام گذشتہ قوانین کی ناسخ ہے۔ کما قال تعالیٰ

ثُمَّ جَعَلْنَا عَلَىٰ شَرِيعَةٍ
مِّنَ الْآخِرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ
اَهْوَاءَ الذِّیْنِ لَا یَعْلَمُونَ۔

”یعنی پھر ہم نے آپ کو ایک ایسی شریعت پر
تاکم کر دیا جو خدا کی طرف سے ہے۔ پس اس
کا اتباع کیجئے اور جاہلوں کی خواہشات
کا اتباع نہ کیجئے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ کی مخالف عقل نہیں بلکہ ہوائے نفسانی
ہے کیونکہ اس آیت میں شریعت کے اتباع کا حکم فرما کر یہ نہیں فرمایا کہ عقل کا

اتباع نہ کرنا بلکہ یہ فرمایا گیا کہ ہو اسے جہلاء کا اتباع نہ کرنا۔ معلوم ہوا کہ جاہلانہ خواہشات
نفسانیہ ہی شریعت سے متصادم ہوتی ہیں۔ ورنہ عقل ہر حکم شریعت کو قبول کر لیتی ہے
اور صحیفہ بعیاہ علیہ السلام باب ۲۸ آیت ۱۳ میں ہے۔

سو خداوند کا کلام ان سے یہ ہو گا حکم پر حکم۔ حکم پر حکم۔ قانون پر قانون
تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ اھ

چنانچہ قرآن عزیز اسی طرح تھوڑا تھوڑا نازل ہوا اور انجیل۔ علماء نصاریٰ
کے نزدیک منزل من اللہ ہی نہیں۔ بلکہ وہ توارین کی تصنیف ہے۔ قال تعالیٰ:

وَقَرَأْنَا فَرَقَانًا ۚ لَمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی
النَّاسِ ۚ عَلٰی مَكَّةَ وَنَزَّلْنَا
تَنْزِيلًا ۚ

۱۱ قرآن کو ہم نے متفرق کر کے نازل کیا تاکہ آپ
اسکو لوگوں کے سامنے ٹھہر کر پڑھیں اور ہم نے
قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا ۱۱

وَقَالَ تَعَالٰی ۚ وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا
لَوْلَا نَزَّلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً
وَاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ
الْاٰیٰتِ الْوَحٰیۃَ وَتِلْكَ اٰیٰتُ الْقُرْۃِ ۚ

۱۲ اور کافروں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن آپ پر
ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا۔ (سو یہ
اسی طرح نازل کیا گیا تاکہ ہم اسکے ذریعے سے
آپ کے قلب کو مضبوط رکھیں اور ہم نے اسکو
آہستہ آہستہ نازل کیا ۱۲

اور انجیل یوحنا باب چہارم آیت ۱۶ میں ہے:
”میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے
تاکہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔“

اور آیت ۲۹ میں ہے:
”اور اب میں نے تمہیں اس کے واقع ہونے سے پیشتر ہی کہتا

کہ جب وہ وقوع میں آئے تو تم ایمان لاؤ۔

اور آیت ۳۰ میں ہے :

”بعد اس کے میں تم سے بہت کلام نہ کروں گا اس لیے کہ اس جہان

کا سردار آتا ہے“

جہان کے سردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام پیغمبروں کا سردار ہوگا

اور ابد تک تمہارے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کتاب اور اس کی

شریعت قیامت تک باقی اور محفوظ رہے گی۔ اس میں ایک حرف کا بھی تغیر

اور تبدل نہ ہو سکے گا۔

انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔

گر بیری تو میر و ایسے بہت

بیش و کم اس۔ از قرآن دارانضم

تو بہ از من حافظے دیگر مجو

تو مترس از نسخ دین اے معطفی

مادتی ہم خدہ موسیٰ

کفر ہارا درکشہ چوں اژدھا

مصطفیٰ را وعدہ کرد الطاف حق

من کتابہ و معجزت را حافظم

کس نہ اندیش و کم کردن درد

تا قیامت باقیش داریم ما

اے رسول ما تو جا دو نیستی

ہست قرآن مرترا ہمو عصاء

نصیحت اور دعاء

اب میں اول اپنے نفس کو اور داعیانِ جلسہ اور حاضرینِ مجلس کو

نصیحت کرتا ہوں کہ فقط اس پر اکتفا نہ کریں کہ سال بھر میں ایک مرتبہ

سیرت مبارکہ کے نام سے جلسہ کر لیا کریں بلکہ دل و جان سے اس نبی امیؐ کا نفسی و ابی و امی کا یہ سمجھ کر اتباع کریں کہ آپؐ کا اتباع خداوند ذوالجلال کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔

اے اللہ! ہم کو اور ہماری اولاد کو ہمارے احباب کو اور تمام مسلمانوں کو اور ہمارے حکام اور وزراء کے ظاہر اور باطن اور صورت و سیرت کو دین اسلام کے رنگ میں رنگ دے اور ہماری اس اسلامی حکومت کو محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کی حکومت کا نمونہ بنا اور قائد اعظم اور قائد ملت اور ان کے اعوان و انصار کے سب سے بلند فرما۔ جنہوں نے اس اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی اور مسلمانوں کو قومیت اور وطنیت کے فتنہ سے نکال کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع کیا۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ علی اللہ
تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی اللہ
وامحابہ اجمعین۔ علینا معهم یا ارحم الراحمین۔

